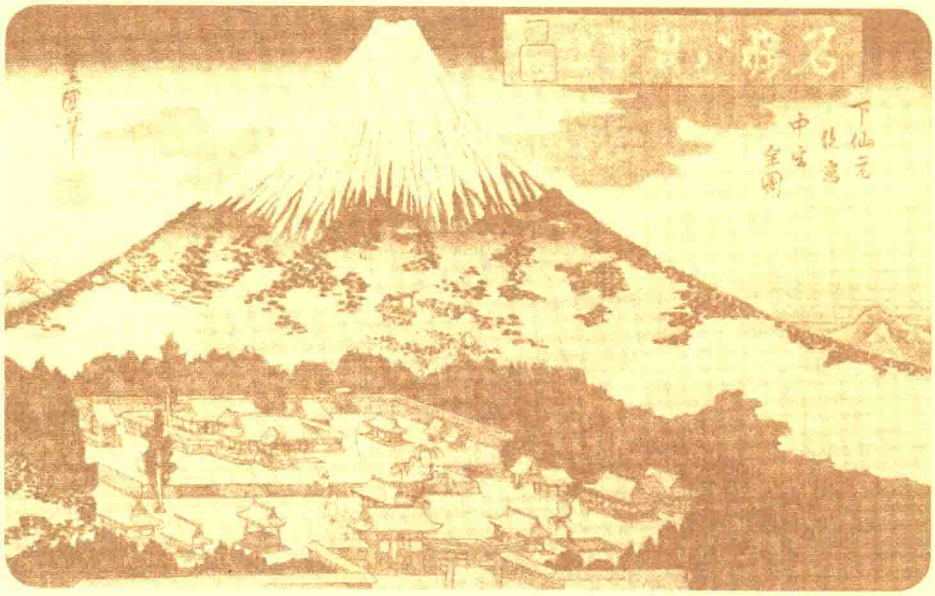

日本漢文史籍叢刊

第二輯

雜史

六

上海交通大學出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

圖書在版編目(CIP)數據

日本漢文史籍叢刊. 第3輯，雜史 / 周斌，孫錦泉，粟品孝主編 — 上海 ：上海交通大學出版社，2014

ISBN 978-7-313-11956-8

Ⅰ. ①日… Ⅱ. ①周… ②孫… ③粟… Ⅲ. 日本—歷史—史籍—叢刊②日本—歷史—雜史 Ⅳ. ①K313-55

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2014)第 199077 號

日本漢文史籍叢刊　第三輯　雜史

主　編　周　斌　孫錦泉　粟品孝

副主編　陳小法　尤　佳

上海交通大學出版社出版發行　北京人天書店有限公司經銷

(上海市番禺路 951 號　郵政編碼 200030)

電話:64071208　出版人:韓建民

北京中獻拓方科技發展有限公司印刷

開本:889mm×1194mm 1/16

印張:946　字數:18920 千字

2014 年 9 月第 1 版　2014 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-313-11956-8/K

定價:23800.00 圓(全二十八冊)

統　　籌　陳建華　施　維　劉邦權

責任編輯　陳建華　劉邦權

裝幀設計　陳燕静

第三輯目錄

第一册目録（總第62册）

雜史

佛教

第二册目録（總第63册）

第三册目録（總第64册）

第四册目録（總第65册）

第五册目録（總第66册）

第六册目録（總第67册）

第七册目録（總第68册）

神道

第八册目録（總第69册）

雜紀

第九册目録（總第70册）

第十册目録（總第71册）

第十一册目録（總第72册）

第十二册目録（總第73册）

第十三册目録（總第74册）

第十四册目録（總第75册）

第十五册目録（總第76册）

第十六册目録（總第77册）

第十七册目録（總第78册）

第十八册目録（總第79册）

第十九册目録（總第80册）

第二十册目録（總第81册）

第二十一册目録（總第82册）

第二十二册目録（總第83册）

第二十三册目録（總第84册）

第二十四册目録（總第85册）

外史

第二十五冊目録（總第86冊）

第二十六冊目録（總第87冊）

史表

第二十七冊目録（總第88冊）

第二十八冊目録（總第89冊）

第六册目錄（總第67册）

東海一休和尚一代記下

文安元年甲子

師年五十一歳關山一派昔被擯斥以來未嘗山中住還況亦可鋤斧敢入其手哉舜日峯以官命將任山養叟和尚和會師而欲拒其入寺師假作門看叟假作日峯問答數番約彼肩隨則不許入門師先横棒跨門限叟學峯來之儀假看拶曰自門入者不是家珍假峯衝口曰如何是家珍看乃曳棒曰吞舟之魚不遊龍門峯拂袖去看曰好去西天路迢々十萬里師謂養叟曰義勇既如此官命實不可拒也叟憮然

二年乙丑

三年丙寅

師年五十三歳土州太平舜日峯參徒也一日來謁問曰德山入門便棒其口未合後句將來師返詰曰本有圓成佛從甚麼處來平曰看々師打曰龍頭蛇尾漢平無語蓋雖飽參自肩者一到師面前則皆奪機含糊退所謂無尾也猢猻子不消一胡盧

四年丁卯

師年五十四歳龍山多故數僧獄繫一門心酸秋九月師心疾華潛入讓羽山將食死事達宸聽即降勅批曰和尚決有此舉佛法王法倶滅師豈舎朕乎哉師豈忘國乎哉師答勅曰貧道亦率土之一民耳命可敢辞耶重陽日述九偈以示衆月尾歸京

五年戊辰

師年五十五歳是年假寓雙杉（俗曰二本杉）

小菴三五日乃歸永昌坊口之菴（乃陶山公舊茅菴日賣扇）
暇日讓左右曰曩日所焚之券
猶有人襲藏否吾齎爲礙自覺有此非
他告也瑞子啓曰有此哉不免出是披
覧則糊破紙爲全券蓋諸子不忍火之
寶惜囊秘師亟呼火炬焚了

寶德元年己巳

師年五十六歳一日街頭逢僧問師曰

帀中有隱否師曰有僧曰如何是帀中
隱師曰何似生僧無語師打僧

二年庚午

師年五十七歳熟視諸方邪解牛毛正
見麟角乃自欲策已且箴吾徒手書規
文數通遍囑當軸在官所人以畏而能
外護吾門者各送一送曰老拙生平未
曾印一人恐吾辞世後爲人口不啞密

付印不刓或自肩佛法僭作家則不渉
欵案鞭撻急須告御史獄繫是法之姦
賊而吾之怨敵也勗哉護法之任其可
旁縮手觀哉

三年辛未

師年五十八歳興春作嘗撰國師行狀
筆無史體具狀達官貴戚奔趨之迹不
録艱苦行乞不刪之行師補文欠以一

偈題狀末曰挑起大燈輝一天鑾輿競
譽法堂前風飡水宿無人記第五橋邊
二十年養叟和尚聞此嫂咲曰先國師
可狀之行豈必寒乞云焉乎哉通訢一
子乂親炙叟者不忍匿咲嘲叟不知言
便辞去見師々延接厚待頗出等伍蓋
褒其師資背馳也

亨德元年壬申

師年五十九歳遷瞎驢菴々在賣扇菴南亦是陶山公所置也

三年癸酉

師年六十歳師叔惟山和尚養叟和尚嗣任龍山師遣徒余數輩助開堂之化儀七月辯攸爲崇鐘魚索然惟浴堂門廡及如意大用僅存養叟和尚乃毀大用以爲靈光之塔師作題塔偈曰草創百二

十八年看來今日體中玄正邪境法滅却後猶是大燈輝大千

三年甲戌

師年六十一歳師一日携瑞子特謁養叟和尚將敘間濶諸徒諫止師意不決便先詣靈山眞前燒香拈鬮吾將詣大用致拜不知祖意如何眞拈中拜鬮徑造叟々徒出嫚罵師叟叱其徒退乃延接從容曰一來奉遲近將遣价諭之先師頭面潑糞水公也然吾未向他說只對吾徒說之師曰豈不云哉家裡人說家裡話不向他說非師兄恩糞水之義請細指陳叟曰聞公舉百丈餓死話及靈山和尚示榮衒徒法語示學侶先師在日未此等語師曰吾以百丈餓死別不立話頭不作食之事詳見虛堂祖翁

普說且靈山法語先師每日苦口及其說公其健忘乎聞公稱非參禪示其徒此語先師在日未聞之昔佐侍者參乾峯法身話而知非知非乃悟豈別有非參禪耶然則公自糞水於頭面非于先師也叟作色曰吾手有劵公何漫議乎師曰余亦有劵非公劵此叟曰吾不敢保公無劵師大咲而出去從此法劵之

義永絶焉師已焚券於此擁券則蓋弗還先師曩昔之一約也冬養叟和尚赴泉南慶陽春新菴垂示入室鼓簧男女或人作偈調之

康正元年乙亥

師年六十二歳正月泉南調偈傳達於師師次其韻者二百餘首編作一巻題曰自戒師一日赴大平齋有深首座癖

日峯之徒也齋罷出問子曰龍峯山裡龍如何出頭師不答而詬罵曰子此一問無體裁故吾箝答口子徐聞之昔天明老人問靈山和尚曰金翅鳥王當宇宙龍寶山裡龍争出頭一問様子已如此子無援人句漫援人乎今天下知問答之起倒者無一箇汝師日峯老々大々殊不知好悪去去

文明居士於紫野問靈山云金翅鳥王當宇宙龍寶山裡龍如何部靈山答云開口看膽明云胡乱長老如麻似粟山云卓上老僧梵大明作礼退

二年丙子

師年六十三歳新之妙勝乃大應國師之道場而祖堂未塑遺像僉曰欽典師募木工以安焉薪人拜如在也

新造大應國師像偈　活眼大開眞面門千秋後尚弄精魂靈堂的子老南浦東海狂雲七世孫

長禄元年丁丑

師年六十四歳夏末入薪居十餘日細川源京兆介龍安叅義天畧致外護之意且闢幕下舘迎待甚々渥蓋此時途中逢燬藏主春浦和尚痛罵法中姦賊其徒欲加害於師流言紛々

二年戊寅

三年己卯

師年六十六歳或人賫壓堂祖翁唐本畫像上有自賛曰容易肯人難與共語竹箆頭惜之如金禪牀角委之如土淨罩知藏善知機電光影裡分賓主休子歟叟也率金購以捨酬恩常住時像猶在京酬恩塔主夜夢瞎驢和尚得々來翌早說夢等子時居酬恩所夢偶同而不敢言午後果壓堂像至掛壁各拜塔主

曰夢乃瞎驢和尚覺則壓堂翁堂其和尚前身乎如夢而來不亦奇乎等子亦說人曰夢乃有同乎春初領住德禪之請蹤仍表視篆之義入而禮祖塔者三拈香大展了次詣日照光和尚一揖

寛正元年庚辰

師年六十七歳華叟師入滅已三十三回師先忌齋庚率香錢以送龍山復往拜三祖塔且謁光日照揖茶人事而已

二年辛巳

師年六十八歳春遊嵯峨路經西京入拜龍翔之塔荒凉僧少堂宇傾欹昭堂特龍山所營而獨無恙庫院最廢而鼓飯瘖焉師慨焉率錢數千緡以新之不日成矣

感龍翔寺廢偈云常住物誰用已身
山門境致剪松筠
殿堂只與花零落

廢址秋風二月春

三年壬午

師年六十九歳春戲製勾欄曲命寧童歌舞酒闌自舞秋八月患痢諸子咸曰師逝也師曰吾必無恙九月痢止心地稍快十三日避亂寓桂林尼寺

四年癸未

師年七十歳七月入賀茂山寓大燈寺

臘尾歸瞎驢菴

五年甲申

寛正五年冬至日作虚堂賛臨濟正傳誰棟梁慈明楊岐又虚堂東海兒孫七世子大燈室的々靈光

六年乙酉

今上皇帝文正元年丙戌

應仁元年丁亥

師年七十四歳六月兵起京師兩宮駐蹕於相府劉項雌雄未可決八月師出瞎驢菴徙東麓之鹿丘是時都下大亂瞎驢亦燬乎兵矣九月朔師出鹿丘入新之酬恩菴一村父老皆欣々然而有喜色先是十餘年來師毎誡諸徒曰兵燹其兆焉雖京其潰焉汝等急打辦旅裝備於倉卒或臻乎作爲偈句以警之於此人皆服師先見

二年戊子

師年七十五歳五月十五日設大會齋緇白來赴妙勝酬恩方來殆無措足地盖修靈山和尚一百年之遠忌也凡都鄙慕師風欽師德一承師顔者無少無老僉不召來助伊蒲之供惟恐後焉秋書示多福菴禪竹蕭在之今春大夫也法語一通

靈山和尚百年忌偈僧運酬恩妙勝薪靈山昔日涅槃辰二千四百年前境梅雨流紅五月春○又癩兒牽伴出人前魔魅人家常說禪龍寶山中幸滅却需山記荊瞎驢邊

文明元年己丑

師年七十六歳夏讃松源祖師像畫者墨谿繪靈雲見桃香嚴擊竹于佛龕障子師一見絕倒題偈爲陳侍者作睦州織鞋圖讃七月西兵入新徑入餅原之慈濟菴八月二日出餅原入南京才一

宿也三日入泉信宿五日出泉僑任吉
浦之松栖菴此地盖以卓然和尚其崇
遺蘐可慕而泉津獠鄉不可居也

賛松和尚松源霊隠老師禅破法攀
條省數錢囊中我沒半文畜狂客江
山三十年〇又巡堂合掌又焼香一竪
拂拈挺坐木牀臨濟正傳也何處一
休東海斷愁腸應仁三年孟夏日東
海純一休拜賛〇見桃偈見處風流
悟道心桃花一朶價千金瑤池王母
春風面我約愁人雲雨吟〇又撃竹圖
對盃忽然盡識情道人龜鑑太分明
娘生佛見南陽境腸斷黄陵夜雨聲

一休下　十三

二年庚寅

師年七十七歳有一檀越占菴坂井之
上以延師師喜而携諸徒徙扁其菴曰
雲門盖以霊山雲門祖塔亂後草白聊
存其名以擬霊光歸存也

三年辛卯

四年壬辰

師年七十九歳或人出小幀子以需書

牌位即點筆書與之曰任德禅某甲塵
堂七世天下老和尚

五年癸巳

師年八十歳八月行在所刱蒭院曰大
德迎開山霊山如意像于藪里以安奉
焉祖翁三塔香大所存豈可忽諸乃課
門客率貨泉以送矣

六年甲午

一休下　十四

師年八十一歳二月二十二日廣德寺
摂州尼崎柔中隆和尚捧勅黄來致大德住
持之請不可辭也師作二偈且謝且警
柔中和尚寓本色住山祖教中興之祝
且求入寺法語卒書而應之八月染瘡
月尾少閒茲年衆已踰一百餘人師不
懌曰霊山和尚會下衆不滿百人吾何
為乎致有之也

七年乙未

師年八十二歳薪之虎丘作壽塔而落矣師掲軒楣以慈揚塔且作偈示衆其意有自也

偈曰不是平生好境痕任佗雖足月黄昏誰氏風流我盟約馬嵬青塚舊精寃

八年丙申

師年八十三歳四月瘇疾少發五月望

有人献韻府數冊師獲而喜甚語左右曰此冊曩予與華叟先師有少逆而辞去歸京途中遇讃豎者（華叟師俗姪也）曰子今何之師件々縷説辞意豎者攜師帰再謁先師師曰來也你辞吾出去何為留書無乃眷戀之至乎撫愛倍舊後霜雨泆旬崖崩損菴窓書蝕土中冊數不全泥痕猶存而書巻破此其驗也今幸属余吁天哉物帰有主披而一覧宛如見先師再謁時之面仍拜書一偈於外裝紙以為家寶誡諸子曰莫敢共也蔬圃有隙地縛茆以館柔中和尚諸徒求扁扁曰牀菜且偈以示衆臘月衆求三轉語師不得已垂示三轉曰天高地厚赤肉白骨逼塞乾坤底大人境界也麼又曰三世了達漢如來禪祖師禪又曰欲知箇兩轉語須到彌勒下生辰

九年丁酉

師年八十四歳春夏無恙牀菜菴南畔脩竹成林宜乎納凉師毎夏苦熱甚竹間搆小亭刈蘆為葺編外為牀師乗轎子行半日消揺扁亭曰多香多福香嚴風流可慕仍作偈以題亭之側九月河兵入津二十八日籃輿赴泉之小嶋居

半月餘十月十八日發嶋宿安松之草舍十九日衝雨歸墨江之舊栖神主出迎驩甚月尾微恙不病而間焉

十年戊戌

師年八十五歳二月中浣師頭推如意祖翁一百年遠忌却後十又二年巳酉歳也吾且莫人也急命諸徒率財営供于慈恩寺請鄰封僧尼實三月初九月也十二日出吉浦赴薪老幼遮道以慕臻攀轅曳衣揮涙而別六月捨墨江雲門于龍山欲復霊光之祖塔也七月再創如意祖塔而落焉夏末再擴妙勝之席披歴堂祖翁衣有偈曰運菴還衣純老留衣截作兩段是松源衣

十一年巳亥

師年八十六歳六月新構洪堂于龍山鉅材良工不期而畢具焉惟三柔中偕來賀夏九月微恙乃愈

十二年庚子

師年八十七歳正月三日爲江州刺史作自讃劒莚之像也細川右馬庇寄紙需書無字下書偈與之因以宗鏡録一部爲贐

十三年辛丑

師年八十八歳孟夏下浣興新龍山正門及福門且築廢城礦銅池畚鍤之役徒侶汲然檀度響合仲夏之初成矣七月十日設齋修門成之賀儀孟冬朔瘧發三日服驅瘧之藥而瘧散矣然衰憊喘々殆焉十又九日江刺史來謁對話如常十一月七日疾病焉水漿不入口二十一日卯時泊然如寐坐逝晡時定

全身于慈楊之塔遺命諸徒不得披麻祭奠過儀平日所述頌古偈賛等編曰狂雲集已爲人所傳稱師之爲性等慈莅物貴賤一目視販夫驚竪不爲疏遇侍僧門生不爲親故童稚挽鬚而馴鳥雀就手而食濟惠是喜隨得隨與嬉咲怒罵潛鞭箝鍊生平意誓縱雖得一箇半箇種草吾必断絶况痛惡諸方兇銅

羽養之風而臨學者彌辛辣或有欲參請者曰吾已耄矣然逢其人則百種施設巧譬旁引猶如常山蛇首尾擊應是其緒餘而已若其具佛祖大機大用則縱雖僧家南董吾恐一筆所不能紀云爾

東海一休和尚一代記下終

東海一休禪師者後小松帝之私
子也嘗受業華叟曇禪師之室
獨得其旨而後以罵佛祖呵
聖凡俗鼻生風之類其語不可俟
後矣至於雖積學之士以皆識破之
不而說師之事然而也於好事
者之流而訛實錄也及時倖坐
獲將一代記于書賈為寬之際仰
師出所著大寶篋刻其中得
來遂欲擲淨財再攜梓以構
天下傳奚躍其後年不敢辭
遜叨賦一絕

大人境界孰思量遮出台山
猊哮桑動破々雞鳴虎應
千載木劍罵誰才

文政己丑初夏　古海昌範書于
虎溪禪窟

尊通 編

智証大師年譜

明治十三年（一八八〇）潛龍窟刻本

據明治十三年（一八八〇）
潛龍窟刻本影印

山家六祖

拓菴尊通大德撰

智證大師年譜

潛龍窟藏版

挹流尋源
聞香討根

園城寺大教正
祐玉謹題

其流二字一本無　爾下一本有也字　度下一本有之字　是上一本有蓋字　尊下一本有通明二字　遇下一本有于字　是下一本有也字

崑崙之河。濫觴竺土。其流支分派別。泓澄百折。無不宗於海者。吾佛法東漸亦爾。能仁氏始出現于世。隨機鈍利。說法度生。既滅度後。其大弟子阿難陀多聞總持。有大智惠。結集修多羅。而諸尊者或先或後。各執一說。大闡化源。性相顯密。大小禪律。諸宗於是判矣。如是歷二千年。東漢明帝永平十年。金人入夢。騰蘭始來。是中國佛法西來之始也。厥後譯經三藏。傳燈諸祖。繼踵而臻。或有木葉旁行翻爲華言。使人理會法義者。或有以玄言德祥闡佑至尊。神足雖造化之功。可奪者。自餘不可悉言矣。又四百載。而吾欽明帝十三年。百濟聖明王獻釋迦銅像。經論幡蓋。扶桑人肇聞有三寶之名。達磨善無畏二師。梵儀桑門。而禪密之祖也。無畏則塔毘盧舍那經于久米寺。達磨則遇太子。而歌於片岡。蓋二師先來。徵後世二宗熾行東垂矣。其餘性相顯密諸師。或自彼而來。或自此而去。絡繹不絶。所謂弘法海。傳教澄。慈覺仁。求法西游之稱首也。相繼有智證大師圓珍者。又負笈如西。在唐六寒暑。聞天台止觀義於智者九世孫良諝及道邃法孫物外。傳瑜伽密旨於無畏五代孫法全阿闍梨等。緬載而歸。別立門戶。見今園城之徒是師之

序　○一

遼字一本無

行業異迹。載在國史本傳。比有三井遼孫名曰尊通者。重校家譜。爲師年表。以便觀覽。其志可嘉焉。吾聞中國佛法。教外之宗獨盛。而台密中微。互不絶如綫。按傳記云。吳越王錢氏因覽永嘉集有同除四住此處爲齊若伏無明三藏即劣之語。以問韶國師。々曰。此出智者妙玄。自唐末喪亂。教籍多出海外。於是遣使十人往日本取教典以回。而建伽藍。顯密二宗於吾邦不散失者。諸師西游之功。於是爲大矣。以此言之。則東流佛法。以扶桑國爲沃日之海也乎

寛正歲次實沈陽月桃華老人叙

序　○二

訂正新刻智證大師年譜凡例

一今本全以文明九年淨寫之古本為原本一二加訂正而附鍥梓

一將原本而對校本傳（謂實録）及異本年譜（唐房行履録所載本）非全無差其誤著者悉改正之間有異同難取捨者標之格上以俟後考焉

一異本所載序跋各存標題今仍原本不載之

一原本卷首標題清和陽成光孝三朝國師智證大師年譜今準卷尾題單標智證大師年譜

一卷尾載文明第九等數字以表原本眞面目云

凡例　○

明治十三年庚辰七月一日

三井晚學探玅釋慶耀拜識

皇字下一本有人王五十二代下叅不記推而知之十四字

孫下也字一本無

起下一本有而字

九年下一本有下推而知之五字

仁下一本有慈覺大師四字

歲下同有是歲空海建高野七字

智證大師年譜

三井沙門　尊通　編

嵯峨天皇弘仁五年甲午

師讚州那珂郡人也。姓和氣氏。父宅成。景行天皇十五代之孫也。母佐伯氏。僧正空海之姪也。其母初夢朝曦飛入口中。無幾有身而誕。寔春三月二十五日也。初生之時。天中有聲。唱南無大通智勝佛。師兩眼重瞳。頂骨隆起。如覆盆。又似肉髻。雖幼稚有老成之量。見者異之是歳。當大唐憲宗元和九年。

六年乙未

師二歳。一日戯入麻中。身放光明。鄰里莫不驚嘆

〇一

七年丙申

師三歳。童児八人降自天。而與師群嬉焉。是年圓仁受具於東大寺。時二十三歳

八年丁酉

九年戊戌

師五歳。天女忽現。告曰。汝三光之中爲明星天子之精。而虛空藏菩薩之權化也。吾與汝有多生之契。汝異日恢興佛法。吾當衛護。天女乃伽利帝母護法神也。遂垂迹三井鎮護伽藍

十年己亥

師六歳。春三月。最澄法師上表。請築戒壇于叡山。護命等七師上表斥之

十一年庚子

師七歳。雲衣童子現曰。吾稟文殊大士之勅。從汝未生翼之護之。如影隨形

十二年辛丑

師八歳。啓父曰。聞内典之中有因果經。願使我誦習之。父聞而驚異。即索而付之。且夕玩味。不忍釋手

〇二

十三年壬寅

師九歳。是歳六月四日癸亥辰時。最澄法師寂。世壽五十四

十四年癸卯

師十歳。學毛詩論語漢書文選等。聰敏超倫。過日成誦

淳和天皇天長元年甲辰

師十一歳。是歳冬十月。勅義眞爲延暦寺座主。此職以眞爲權輿

二年乙巳

和尚下一本有近州淺井郡人其先孝德帝之遠裔因應奏諡傳教慈覺二大師之號本朝大師號始于此焉和尚沒後諡建立大師葛川開基也釋書云從智證大師習聲明數字

三年丙午
師十三歳。是歳護命爲僧正。
四年丁未
師十四歳辭家入洛。
五年戊申
師十五歳。隨叔父之爲浮圖。曰仁德者登於叡岳德以爲此兒器宇宏邃非短綆之可汲引要師事於座主義眞。眞一見器之盡心善誘凡所學習法華金光明等諸大乘經及台宗章疏無日不造其奧。

○三

六年己酉
七年庚戌
八年辛亥
師十八歳。是歳。相應和尚生。
九年壬子
師十九歳。奉年分試薙髮受戒爲沙彌。名圓珍。字遠塵也。小名廣雄
十年癸丑
師二十歳。試毘盧遮那經中甲科。四月十五日於延暦寺戒壇院拜修禪義眞受菩薩戒爲大僧。天

皇下一本有印傳所謂深草天皇者九字

澄下一本有印寂光大師五字

本傳云五年冬月

皇特賜戒牒。藤三主爲勅使也。師攀例捿山一紀始自茲年。捿山一紀。山家定規七月四日。義眞寂。世壽五十三歳
仁明天皇承和元年甲寅
師二十一歳。天子親降綸旨優加慰問官廩給資寵遇隆盛度越前古。十二月十四日撰雜記成是歳九月護命勤操寂。
二年乙卯
師二十二歳。十一月八日夜。有夢十事登山峰渡天梯是其一事迄後渡石橋知前夢之爲兆也。是年三

○四

月二十一日空海寂世壽六十二歳
三年丙辰
師二十三歳。八月二十八日。造胎藏圖位成。又撰最勝王經疏
四年丁巳
師二十四歳。是歳十月二十六日。圓澄寂
五年戊午
師二十五歳。適坐石龕中。恍忽之頃金人現形告曰。汝當圖吾像起敬焉。師問爲誰。答曰吾是不動尊也。以愛法器故來擁護耳。須究三密之徼奧。而

見上一本有今字

爲衆生之舟航。師熟視其形。魁偉寄妙。手持利劔。足躡虛空。於是命圖師空光。寫所見像。見存焉。所謂黃不動尊是也。是年六月二十二日。圓仁法師入唐國。

六年己未

七年庚申

師二十七歲。夏不動尊。親授立印儀軌。七月十六日辰時。又受灌頂大法。尊告曰。大日智水。能洗塵刧罪垢。如今令汝住不退位。又曰。吾與汝有生一趣。以夙緣故。授此大法。古記云。師以此法付東濟

法師。

八年辛酉

九年壬戌

師二十九歲。五月十五日。德圓法師授師以三種悉地法。所謂此法者。兩部肝心。三身秘府。究竟本際之微言。即身成佛之捷經也。善無畏三藏付之義林。義林付順曉。順曉付最澄。最澄付廣智。廣智付德圓。德圓付師云。

十年癸亥

師三十歲。十一臈。述宿曜經等疑問。

歲下一本有十二臘三字

十一年甲子

師三十一歲。期滿出山。凡一紀之間。護持戒律。薰修精練。聲譽隆然。其所閱經論。頗有疑滯。然無人擊蒙。

十二年乙丑

師三十二歲。古記云。承和之間。師攀大峯之嶮岨。歷葛嶺之深邃云云。今按去歲捷山期滿。斯事必在玆年之後乎。古記不詳年月。故繫于此。或曰。熊野山有秘記。那智瀧下。千日籠居。（國俗。謂齋居曰籠。）而積苦行者。得始見之。號曰三卷記。又名八卷記。其中載吾師入峯

吉祥會及定心院十禪師事本傳爲嘉祥元年之事而云僧年十五是當今年同異更撿

之顚末云。

十三年丙寅

師三十三歲。七月。延曆寺大衆推師爲眞言宗學頭。

十四年丁卯

師三十四歲。正月。師預大極殿吉祥會。肆辯入微。官僚聳聽。又與南京明詮。決擇大義。師問難激勵。馳電懸河。詮酬答拙澀。詞理共屈。由是名喧朝野。是歲。勅爲定心院十禪師。九月。圓仁法師自唐國（當唐宣宗大中元年。）

內供奉事本傳爲嘉祥三年云僧年十八

嘉祥元年戊辰
二年己巳
師三十六歲。勅爲內供奉持念禪師。夏六月六日。應五條丹墀之母之求。著普賢十願釋。
三年庚午
師三十七歲。春師夢。山王明神告曰。入唐求法勿爲留滯。師對曰比來入唐請益闍梨仁公。精研顯密。已歸本山。吾何汲々於航海乎。神曰。世之人。薙髮爲僧者多矣。汝何嘗汲々於薙髮乎
文德天皇仁壽元年辛未

道雄下一本有不祈釋書云定弘法大師習密法嘉祥三年任僧都十八字

酉下一本有即大唐大中七年七字

隨之二字一本作師

師三十八歲。春。師又夢山王告曰。求法忘身。必有冥助。今是利涉之秋也。師許諾惟謹。因録兩夢。抗表以聞。上感激制可。夏四月十五日。師辭洛。藤良相賜沙金三十兩。以爲前程之資。五月二十四日。著太宰府。住四王院。述大日經心目。并指歸各一卷。是年六月。木上道雄寂。
二年壬申
師三十九歲。閏八月。始遇唐商欽良暉。
三年癸酉
師四十歲。八月九日。良暉發船。隨之泛海。師作倭

求師作師撫搜作闕待作恃

一本無云云二字

歌一搜。以待佛神冥應。歌載勅集。十三日申時。北風暴起。十四日辰時。漂到流求國。師歸朝上表云。七月十六日。始隨新羅船發赴大唐。八月十四日。北風鼓激。漂到流求。云云。月日有異。故兩存矣。遙見數十人。持戈矛立濱坻。良暉悲泣曰。我等當爲流求所噉。爲之如何。于時師閉目合掌。念不動尊。則金色人忽立于舶舟中。人皆見之。須臾東南風來。帆幅飽飛。始金人愛法器之言。於是驗矣。翌日午時。著唐之嶺南福州連江縣。刺史林師準。荐加安慰。寓居開元寺。便就其寺。傳教大德存式。聽嘉祥慈恩法華疏華嚴涅槃疏。及律倶舍等義。存式寄與師塵

穠字本傳作素

璋下一本註三僧略傳

掃一柄。南海抗榔木柱杖一枝。以表法信。又遇中天竺大那蘭陀寺三藏般若怛羅。學梵字悉曇章。兼受曼荼羅印契。秘法等。因寄與師曼穠悉怛羅梵夾。貝多樹皮梵夾。熟銅五鈷。小金剛杵一口。告曰。此三事。從西天佛國提挈來此。其一行程。一十六萬八千里。艱險不可說。今付于汝。傳之本國。以備法信。十二月一日。如台州。刺史工部郎中李肇。具行由聞奏。十三日。到唐興縣天台山國清寺。拜智者大師眞容。遂與清觀元璋寓止一房。義均兄弟。本國僧圓載。從越州來。相看喜慰

無上一本有歳字二字

齊衡元年甲戌 大中八年
師四十一歳。二月。到佛隴寺。經定光之金地。躋智
者之銀峰寺。之東南有石象。古來相傳曰。智者修
三昧時。普賢菩薩降臨道場。其所乘六牙白象化
爲石。身形牙鼻宛相類矣。象之南有石窟。々中有
石鼓。智者說法。搥之集衆。滅後擊之無聲。師試以
小石打之。聲震山谷。聞者無不駭異。寺之北行數
十里。至最高峯。號花頂。乃智者降魔感神僧之地
也。苦竹森立。茶樹作林。下花頂。傍溪行至石橋。々
如虹梁跨深谷。其下萬丈。水聲如雷。又從花頂還

○九

眷一本作養

至國清。度夏。于時物外講止觀。預聞焉。且寫教文
三百餘卷。物外遂師之法孫也。七月至越州開元
寺。勘法華論記。九月隨智者九世孫良諝聞台教。
講十二月勘集要上中二卷。
二年乙亥 大中九年
師四十二歳。正月六日。於開元寺。求法華文句義
科本於諝公。而謄寫焉。二月。抄寫止觀科節。又就
諝公諮詢減緣行之義。諝嘆曰。此間學者。短乎義
解。爾所致之問。甚好甚好。是月師至蘇州。偶染微
疾。寄居徐公直宅。公直盡力眷視。夜間忽見金人

離下一本有焉字

田口二字一本無接見円覺事本傳在拜見法全後

立枕側。乃知不動尊擁護須臾不離也。三月於開
元寺。勘集要下卷。四月。與圓載共赴上都。又於城
中與本國僧田口圓覺。接繕寫教籍繪曼荼羅。五
月六日。到東都洛陽。二十一日。到長安。六月三日
拜左街青龍寺傳教和尚長生殿持念大德法全。無畏三藏第五世。傳法弟子。受瑜伽密旨。又請大毘盧遮那神
變加持經蓮華胎藏廣大成就儀軌於全公。而抄
寫。此有兩三本。斯第三本。創傳本國。七月一日。移
住龍興寺淨土院雲居房。十四日。全告曰。西天受
三摩耶戒者。即名爲僧云云。十五日。與圓載俱入

○十

三字一本作五

大悲胎藏灌頂壇。二十日。撰藏經拜記一卷。二十
三日。請蘇悉地羯羅供養法上下於全公。抄寫勘
定。十月三日。入金剛界灌頂壇。受諸尊法。及蘇
悉地等法。其夜師夢壇上諸尊一々脚下白乳流
出。而入師之口。師不肯向人說。竊自感嘆。從是而
後。與全往復詰徵。瀾辯不滯。遂悉得其奧旨矣。十
一月四日。師請傳法阿闍梨位灌頂。法全有難色。
師出承和中不動尊所親授密軌。以呈全。々驚曰。
密乘秘賾。子何自而得乎。師說其緒由。全大絕嘆。
故全之所蘊。倒底分付。遂授三昧耶戒。及阿闍梨

〔母下本傳有之字〕〔又拜三藏已下十六字一本欠〕〔容下一本有是歲父宅成逝矣七字〕

位灌頂法。告曰。汝蒙大毘盧遮那般若母加持。遊
步阿字法性之大空。受一切如來最上乘教畢。金
剛號智惠矣。師此日不任喜幸。捨財供寺衆。全亦
賜師灌頂三摩耶五鈷杵一口。五鈷金剛鈴一口。
曰。此兩物是阿闍梨傳法之印信也。五日黎明。師
夢金剛和尚來入青龍道場而坐東南。全連坐東
方。師向東坐西。與金剛和尚對。和尚手擲白色舍
利與師。其大皆如大母指。師述三昧耶戒發願文。恐繫不載
冬師見大興善寺三藏智惠輪。受兩部秘旨。
親授新譯持念經法。輪不空之三世也。又拜三藏

〇十一

不空骨塔。塔在大唐大興善寺。十一月二十七日。拜辭本師
謂全和尚。將出長安。是時全師。親賜大日經義釋一本。
十二月十七日。如東都廣化寺。禮無畏三藏舍利
塔。詣大聖善寺。拜無畏眞容。

三年丙子 大中十年

師四十三歲。正月。到龍門西岡。拜金剛智墳塔。二
月二日。披胎三卷記。四月八日。又求義釋十卷。於
全師而得之。五月五日。述能觀是大日。所觀是四
佛等義。晦日到開元寺。謁滑座主。受台宗秘要。皆
本朝未傳之教也。多載授決集 辭去赴天台山。六月四

〔有後一本作有德〕〔而下本傳有米字〕〔我字一本作矣〕〔本傳有求下俄字錫下而至二字〕

日。到國清寺。始貞元年中。最澄法師。於禪林寺造
一院。會昌之後。院亦隨毀。師建止觀堂於國清寺。
以酬澄公之志。令僧清觀主之。人稱其有後。扁曰。
天台國清寺日本國大德僧院。鄉貢進士沉懽作
之記曰。唐大中七年九月十日。有日本國大德僧。
法號圓珍。俗姓殷氏。自扶桑而抵于巨唐福建。旋
適五臺。復止天台國清。傳西域金人之敎。我師幼
能拔俗。製度出家。以惠鏡意珠。內明外朗。作昏夜
之燭。爲苦海之舟。誓願維持三乘妙理。以彼方尚
闕。此土可求。拂麻衣。飛玉錫。遊歷此寺。數換星霜。

〇十二

〔此地上本傳有悉華頂之峰大師之禮跡十字又大中下有恩旨二字〕〔咸字本傳一本皆作成〕〔師上本傳有法字〕〔愚一本作遇斯宇二字本傳作宇之究斯四字〕

此地會昌廢折。大中重興佛殿。初營僧房未置。白
衣居士經行。而曉泊浮雲。青眼沙門坐定。而夜棲
盤石。師乃瞋心起念。言發響從。爰得郢人。伐幽林
之檉柏。丁々之響朝發南山。落々之材暮盈北塢。
妙運斤斧。長短得規。巧引墨繩。曲直咸準。功不適
月。其如化成。翬飛而彩曜菴園。勝槩而光揚鷲嶺。
以十年九月七日。建成矣。師即住持此院。苦節修
行。以無爲心。得無得法。遂挈瓶錫。告別東歸。即十
二年六月八日矣。有趙郡李處芳名達。爰來告愚。
與師有舊。東望雲水。空增浩然。仰覩斯宇。其功莫

大乃命余實録其事唯慙不文咸通二年五月十日記七月六日師於國清寺得法華論一卷八月十三日於寺之西院元璋座主房見仁王疏一卷而知非智者大師所述也故有不識地稱爲龍之語十一月九日師勘玄義略要曰此文與科比勘大同小異雖然吾輩宜持而行之十二月九日師依圓秘兩教明位次淺深曰甚深秘門說不執文若有執者是因縁事相未是此宗深秘之趣乞學人莫錯

天安元年丁丑（大中十一年）

行字一本無

師四十四歲正月一日在東都辨普賢金剛薩埵同異三月一日述諸法空爲座第一義空其佛常處虛空阿字本空等義三月七日在國清寺述淨名疏畧記三卷成

二年戊寅（大中十二年）

師四十五歲正月九日在天台再勘法華論記而修治未了二月二十三日於台州開元寺見法聰座主觀無量壽經記曰敬同先輩高顒永々興行大師教法蓋爾有行滿和尚大顒故語及此五月十五日撰入唐求法總目録曰兩京兩浙嶺南福

唐字一本作彼

建諸道巡遊傳得大小二乘經律論傳記并大總持敎曼荼羅幀天台圓頓敎文及諸家章疏抄記雜碎經論梵夾目録等前後總計肆佰肆拾壹本壹千卷道具法物等都計一十六事也六月八日乘商人李延孝船離唐岸十八日酉時素髮老翁現于海上曰吾是新羅國神也須護和尚敎法到慈尊出世言已不見師入洛之時其神又現勅居止鴻臚館（今之岩神是也）後還三井北野也二十二日師著太宰府松浦縣二十三日上奏八月官使騁于宰府忠仁公亦遣人勞迎焉詔云如聞眞言止觀

聞字一本作奏

兩教之宗同號醍醐俱稱深秘必須師資授受父子相傳苟無機縁難遇難悟法師在於本朝苦學此道遊歷漢家更通要妙堪可弘宣興理以爲國家城壍宜下知所司許其演法增光惠炬十二月二十七日入帝城寓于出雲寺師在唐凡六寒暑製在唐巡禮記五卷又有師友唱酬詩集十二卷

清和天皇貞觀元年己卯

師四十六歲次唐朝傳來教籍藏之尚書省時海上所現翁來曰此所不堪置經書有一勝地我已相攸師宜聞官建院宇以度典籍我加鎭護況佛

[地下來上一本有將字] [壽下一本有若字] [氏字一本作祢諸年縣呂五字] [大一本作火字] [履一本作屐下履同]

法者王法之治具也此法若衰王法亦廢語已形隱矣師歸覲阜在山王院時山王明神現形曰傳來經書宜藏此所新羅明神又出曰此地來必有喧爭不可也南行數里是爲勝處乃與新羅山王二神及二比丘到于三井問其創業則老比丘出應曰我名教待享年一百六十二寺之成先我壽殆二十歲又有擅家之孫大友氏來說寺事且曰教待平日嘗說師之誕育及遊學故我引領以待今朝亦言師當至果如其言遂與教待偕以寺之四至契券從授焉三尾明神饗新羅神時教待來

賀之然後入大窟而不復見窟至今尚在師問曰斯人爲誰新羅神答曰是彌勒假化也今幸得師故脫去耳師又問其行業大友氏曰不知何如人居此寺者已百餘歲不赴堂齋每往湖邊捕魚鱉爲饍師因率衆造其房舍則多見殘魚之化爲蓮藕者衆嘆異無措世傳教待與清水行叡居士善憧々來往足著木履其履音如唱苦集滅道者師問大友氏曰寺號御井何也曰寺之西岩有井天智天武持統三帝降誕皆湯此水以浴玉質故立斯號師聞此言雖甚見其地勢宛似大唐青龍寺

[章一本作彰字]

又思新羅神之言規爲靈區改御井爲三井蓋取諸三帝灌浴之義也又曰我以此水爲三部灌頂之閼伽至慈氏三會之期其義亦淵矣哉既而新羅神謂師曰我卜居於寺之北野于時百千眷屬雜還圍繞唯師獨見之餘所不見焉於是有乘輿而來者儀衛甚儼輙具美饍以饗新羅師曰彼爲誰新羅曰三尾明神乃此地之主也祠尚在寺南爾來三尾新羅二神鎭護我教靈異日章師遂與二僧詣闕奏三井事勅造一宇名唐房（今曰唐院）移尚書省經書而藏焉又大友氏所進四至界畔承勅

全附且免官租永充寺供（按古記前件數條但表其年不繫月日竊恐前後失序）春二月十九日師與新羅明神詣江州第一宮建部神祠神正衣冠出而相接翌日彼神來三井

二年庚辰

師四十七歲二月二十五日師奉勅與圓敏增命康濟等創建新羅神祠其神像也等身量於主上云是歲迎山王三聖於唐院先是師在滋殿之時失脚蹈殺蚯蚓爲令其出異類書阿彌陀經三卷乃五月某日也

宗叡灌頂事本傳爲貞觀五年而脉譜爲四年正月

丑一本作己字

淥殿下一有即清和天皇尊母七字

三年辛巳

四年壬午

師四十九歲。正月二十日。所謂咨日也於園城寺授傳法阿闍梨位灌頂於宗叡等。四月十七日。於珍皇寺述法華開題。應藤南雄之求也。九月於三井勘治大日經義釋

五年癸未

六年甲申

師五十一歲。七月帝延師於仁壽殿受灌頂法。忠仁公而下入壇者三十餘人。繼勅講大日經。君臣傾聽。至于悉倦帝自此棲心内道。而有厭榮之志。其異日脫屣萬乘非階於茲乎。是年正月辛丑圓仁寂。世壽七十一

○十七

七年乙酉

師五十二歲。三月。於淥殿北院講大日經百字生品。十一月晦日常曉寂

八年丙戌

師五十三歲。三月。著添淀法華科文三卷。九月。又加再勘。夏五月十四日。官府降宣。曰。三井別當者。悉用師之血脈。令寺家簡定。即加國印而補任之。

是時本傳云七月十七日冷泉院建壇本傳云八年春

景金應作景全本傳所載寄付法藏圖之人名前十六祖後三十八祖而缺左兩説不同更撿

云云。是時。賜師眞言止觀弘傳之公驗。十一月四日。改師世姓。曰和氣氏。師奏建持念壇于冷泉院。爲祝聖場。是歲。七月十四日。帝賜謚最澄。曰傳教大師。圓仁。曰慈覺大師。乃相應之所請也。本朝大師之號。從此始矣

九年丁亥

師五十四歲。唐婺州人詹景金寄付法藏圖二幀。廣各四丈。自釋伽佛至惠能三十四像。眞儀莊麗可觀。師在唐日。景金傾誠鑽仰。因通此信。示情實也

○十八

十年戊子

師五十五歲。三十六臘。六月三日。勅任延曆寺座主。勅使。即和氣氏範公。二十九日。特賜三井。四至。而寺爲傳法灌頂道場。大唐傳來大小經卷悉納唐院。而寵異之。並因三月十七日表奏也。四月三日。安惠寂

十一年己丑

十二年庚寅

十三年辛卯

師五十七歲。畧註於俱舍頌

（本傳云傳三部大法及大灌頂脉譜亦一之）

師五十八歲。師上表其略云。討天台眞言傳法之旨。眼心相通。水乳和合。故南岳天台三觀一心之宗。源起阿字本空之理。無畏不空三密同體之教。冥扶圓頓一實之趣。云云。師平日與藤基經善。故具達其旨於天聽。聳動。即有勅答。世以爲榮矣

十四年壬辰

師五十九歲。四天王寺安居。講唯法華仁王兩經而已。師奏。始加最勝王經

十五年癸巳

師六十歲。四月二十三日。師定延曆寺竪義式。九

月九日。於總持院付三種悉地法於遍照。（自無畏至師七）傳。可謂授受相得。蓋依四月二十三日勅牒也。是歲。良勇登壇受戒

十六年甲午

師六十一歲。六月三日。復定延曆寺竪義式。十一月七日。常濟延祚康濟猷憲等受大法。詮暉圓敏。受金胎。

十七年乙未

師六十二歲。三月二十七日。爲圓敏良勇等談三井緣起。五月五日。爲十八名神講法華一萬部。於

（准本傳云十八年九月二十三日更令加一人）

（而師起三字一本作而起師以一本作似）

（著下一本有共字）

（仁王講一本作講仁王）

（云一本作歸）

是著總畧科文。是歲。授三部秘法于增命。南京維摩會台徒之齒其列者。只一人而已。師奏。復加一人

十八年丙申

師六十三歲。唐國清寺清觀作詩寄師曰。叡山新月冷。台嶠古風清。來朝詩伯菅諫議至此。一聯擊節稱賞。濟詮法師辭入唐。來告別。且問唐國風俗乞學唐言。師黙不答。詮蓄憤而師起謂門人曰。詮也雖有才辨。未曉空觀矣。異域請益以徼名聞。若抱一毫之浮心。爭超万里之嶮浪。所以我不答也

自時厥後唐舶來往。不聽詮事。乃知漂墮海中。師之先識如斯。（愚按古記多云貞觀而不著年月故附此末）

陽成天皇元慶元年丁酉

師六十四歲。皇帝即位。仁王講百座。循舊例也。特降勅命。師爲御前講師。宏辨如湧。公卿歎伏。乃春三月也。冬入唐沙門智聰歸。先是師謂門人曰。圓載沒滄波。悲矣不歸骸父母之國。已葬身鯨鮫之腸。是命也。語已涕泗漣如。門人惑焉。及聰至。果然。人信其言。不妄。師爲叡山別當和尚。躬自書法華八軸。薦其冥福。而納之四王院。又爲山王新羅

親字一本無

及曩祖先哲親書諸大乘經以酬其德也

二年戊戌

師六十五歳。春大旱。夏四月二十九日。帝勅師祈雨。師於仁壽殿講新譯仁王經。用五重玄釋。自建仁王會以來。無有此例。翌日大雨至五月三日

三年己亥

一本意華嚴疏四字欠

師六十六歳。二月八日。敕明受金界。是歳七月。師題華嚴骨目末云。華嚴一百九十行偈中云。或見釋迦成佛道已經不可思議刧。澄觀疏意。華嚴疏抄指此爲久成證云

云

○廿一

四年庚子

五年辛丑

一本道作法捨作採

家字一本作蒙

本傳十下有餘字

師六十八歳。正月自三日至九日。於總持院授胎藏法。捨源良勇等四人。五月十七日。記唐梵對之由來於千手儀軌末。七月著傳教大師行業記。塞藤公之請也。二十八日。師題問眞言義頭云。此是本山大師抄集也。十月九日。又授灌頂大道。於捨源等四人。是歳大唐務州人李達付張家舶贈大藏闕本百二十卷

六年壬寅

三百下本傳有四十二字

師六十九歳。遣僧三惠於唐地請藏經闕本三百餘卷。又呈書於大興善寺三藏知惠輪其略云。自甲午之春。今年六十九。再覲難期云云。并問釋摩訶衍論眞僞作者。又撰些々疑問題云。元慶六年七月集。

捨一本作採字同字作俱

十月十三日。延祚康濟捨源同受金剛界。十二月二十日。作天台大師畫讃註經五日而成

七年癸卯

晈一本作皎

師七十歳。三月二十六日。任法橋。二十八日。講四種聲聞義。七月十六日。眞晈玄超傳受金剛界。十月七日。任法眼和尚位。詔曰。聲高印手。價重連肩。

○廿二

梁棟二字本傳及一本皆作棟梁○寤本傳作監

命字本傳作今

作禪門之梁棟。爲法水之舟檝。朕自降誕之時。至成立之日。賴公滔衞。猶得保存。欲酬之心。寤寐尤切。因命授法眼和尚位。聊叙朕慇懃之懷。庶增德望於山楹。發光華於澗户。師在叡山。一日流涙曰。唐元璋大德昨日入滅。數日之後又曰。清觀大德亦殂。數以法兄。不堪毒慟。後一年又哭曰。吾師良諝大和尚遷化。須修追福以通門志。乃捨布帛於延曆寺講堂修薦焉。是年唐商栢志貞至太宰府。國清寺諸僧寄書言璋觀之事。而諝師訃音繼至。其以日皆如師言。或問曰。師之識鑑。何其如此。答

〔異下一本有也字〕

曰。自少年歸金薩。故夢裏定中特來告耳

八年甲辰

師七十一歲。二月。撰授決集二卷。大抵唐朝所傳台宗秘旨也。一日大日經義釋。偶失其所在。四月十四日。上勅。索其舊本。而賜之榮也。且夫義釋有異本。而五月二十二日。并校而正之。於延暦寺文庫。採出衆本。有德清大德及慈覺大師所藏各十四卷。傳教大師抄寫二十卷。海和上本亦二十卷。與師將來本校讎。雖曰大同。不能無小異。六月師抄大般若經。緝爲六卷。七月十四日。眞源玄超受

○廿三

〔以少戒三字一本作雖少戒以住字一本作位矣作哉〕

〔講字一本在仁字上〕

胎藏界。十九日。惠稠良基良勇受金剛界。二十二日。僧最圓問曰。多臘比丘。或隨少臘稟學。少戒已在師位。多戒當從弟子列。若爾羯磨戒位。似違定制。不知。爲犯不。對曰。大唐有圓忠志遠二師。遠下於忠三十夏。而忠從遠稟受。爾後忠必居下。又帝者。以少戒智德爲國師。高臘耆年。皆就而受學。悉住其下耳。若固守臘。豈師資之謂矣

光孝天皇。仁和元年乙巳

師七十二歲。帝即位。依例仁王講百座。四月二十六日。於仁壽殿。對御講新翻經。帝加慰謝其儀禮

〔準一本畧應作異〕

〔十月本傳云秋〕

與元慶二年同。但有小畧耳。二十七日。師還山。是歲。授三部灌頂於增命。

二年丙午

師七十三歲。五月。著齋日月集。九月。抄大智度論。十月。上不豫。勅師入宮。持念看侍。一宿便愈。上曰。朕欲酬公恩。有何希望。師曰。貧道者菩提之外。他無所求。而始山王明神以渡海求法。託於貧道。庶賜年度。以報神德。是年尊意法師受大戒。年二十一

三年丁未

○廿四

〔縱臾二字一本作促字〕

〔準本傳重以辭退云云〕

師七十四歲。三月。勅賜年度二人。於延暦寺。其一大毘盧遮那經業。其二一字佛頂輪王經業。以資大小比叡二神品位。蓋由去年之請也。秋述支佛集上下卷。

宇多天皇。仁和四年戊申

師七十五歲。正月。興福維摩會。請爲講師。師以疾辭。藤照宣公。投手書而縱臾之。有智鏡早瑩惠珠高照之語。師堅執前志。而公復懇請。於是皤然而從之。四月二十九日。師復定延暦竪義式。六月。撰普賢經記。十月。著眞言疑目。并維摩會記。又見大

舉本傳作擧字　○瓶字下樹字本傳樹本傳瓶一本皆有之字　提本傳作揭及作及　最字本傳及一本皆無矣一本作哉字　某等本傳作敢操等神而々無

空論。

寛平元年己酉

師七十六歳。五月十二日。抽仁王疏中巻文。而加於六任退決。九月八日。在山王院。記瑜伽供養次第法。金剛智譯。傳來之義。

二年庚戌

師七十七歳。十一月。勘觀心論。延暦闍山大衆詣闕上表曰。聖師希遇。誰攀蒼蔔之芳。真理難聞。焉嘗醍醐之味。禪徒之志。懇切在茲。座主法眼和尚位圓珍。得道樹英。瀉佛瓶水。精進覺路。脂不退之

輪。率勵法軍。提無衆之鼓。況復航疊浪而問道。及孫岫而傳業。持如來之心印。授菩薩之髻珠。灌頂壇二十有年。化木叉衆千萬餘人。既而寒暄年深。草菴老至。六時修行。一念回向。莫不致冥護於金輪。獻潜衛於絳闕。伏惟陛下。政鑒法鏡。化照世燈。轉天日而助堯曦。流甘露而添聖澤。遂令優命溢於澗戸。寵光映於松扉。爲國爲道。帝念最深矣。然而法眼之名。稍似散職。座主之號。唯絶一山。若不總法務之要領。握道統之紀綱。則増慢之徒。何以降伏。某等唱山神而凝誠。聚消心而同慮。推擧

僧綱本傳作僧正　企本傳作之　本傳表上有拜字廿七日本傳作廿六日　珍公本傳作円公　扣本傳一本皆作叩　玉陛之陛本傳作階一本陛字　同一本作用万乘本作千乘　某本傳作敢操　永本傳奔作拜迫作百

闍梨望爲僧綱。伏願。早聽卷纊。恵眼褰旒。天光曲降。照大衆之中襟。雲渙忽施。灌滿山之渇企。不任精誠之至。表以奏聞。即勅任少僧都。寛十二月二十七日也。師告諸徒曰。今之推擧。拯非素懐。但以上懼違聖主之恩施。下憚乖大衆之篤志。故暫叨此號。是歳正月十九日。僧正遍照寂。世壽七十四

三年辛亥

師七十八歳。五十九臘。夏叡山大衆詣闕上表云。去年賜座主法眼和尚位少僧都之職。僧徒歡喜駿奔相告。山神爲之驚喜。廟塔由是震動。珍公生

而爲摩尼寶。發而爲優曇華。智瑩圓鏡。隨像分輝。器蘊鴻鐘。待扣成響。雖復形外之神。獨遊金繩之境。然而心中之眼。常觀玉陛之塵。伏惟皇帝陛下。德洽四埏。化同萬乘。非唯蒼生沐其皇澤。亦令緇徒潤其天波。既而護彼正法。崇此台宗。擢一山之闍梨。爲四衆之都領。發恩輪於綺閣。輝寵榮於岩扃。喜氣紛郁。新添台嶺之霞。德馨薫蒸。潛滿靈山之窟。某等宿植福業。生屬明時。見未曾有之善。戴不可量之恩。圓珠増光。彌照一乘之轍。法藥倍味。永愈群生之病。忻感交奔。迫於恒品。不任抃舞之

忽緒一本作忽之

準脈譜二十一日應作二十一日

九日本傳作七日

如來以等十二字本傳作如來以法爲身比丘以惠爲命

知字本傳作憶

至師一日謂徒曰我今歳其逝矣其葬法須以木造柵安棺其上積薪柵下而火之不得直燒於地上我身雖滅常觀諸尊於心蓮中薰染猶在何有輕賤耶又曰我滅後造我像藏骨其中安置唐房蓋爲護佛法翊王法也凡吾佛法者遍法界天王天衆捨其本宮來而衞護天龍八部亦復如是矣若夫王臣忽緒寺破法滅則國土衰弊王法減少災殃日々起病痾處々遍人民尸骸道路充塞内外紛亂逞邇兵革是則天神捨離地祇忿怒之故也五月二十二日師在山王院授傳法阿闍梨位

○廿七

灌頂於猷憲康濟二人依勅命也十月二十九日謂門人曰十方聖衆來集此房早應掃洒房舍排批香華言訖左右相揖再三而諸徒無所見焉先是欲寫涅槃經疏十五卷俾寺衆流通而手正其謬逮臨終之時此疏尚在手又告門人曰如來以法爲身比丘以惠爲命法惠苟傳有何死乎汝等宜知之是日齊供如常黄昏結定印端座念佛至五更乞水漱口取伽黎戴之右脇臥而逝其所戴之衣即爲枕于時滿山聞天樂經二日將舉葬弟子拜跪請衣其頭自擧而取之乃葬叡山南峯東

三遍一本作都三過凡字無

五百本傳作三百三千作二千

埵師自驅烏至脫蟬涉獵經典遊泳禪觀當其修習之時雖徹曉無假寐齡降於耄耳目聰明食啖不擇精粗平日閲藏經三遍凡自宗典籍靡所不究所著疏抄不可勝計其受大法登阿闍梨位及受一尊儀軌者一百餘人手度剃髪爲大比丘者五百餘人登壇受戒爲僧者三千餘人延長五年十二月二十七日勅賜大師號詔曰慈雲秀嶺仰則彌高法水清流酌之寧盡故天台座主少僧都圓珍戒珠無塵惠炬有照渡大瀛而求法騁異域而尋師濟物爲宗泛舟檝於苦海利他在意加斧

○廿八止

斤於稠林是以蒙霧斂其翳昧朗月增其光明遺烈永傳餘芳遠播追憶志節是以褒崇宜贈法印大和尚位謚號智證大師門人智祐等上賀表

智證大師年譜終

一本欠之[illegible][illegible]哉三字

漢唐以徠稱我扶桑爲文物之國又指作佛法茂榮之土然禪敎諸師名哲之流與日月爭光偕山河彌高彌深圓城大師道揚三朝德布萬歲寛平辛亥迨應仁丁亥殆降千年與叡嶽方其崇邃偉哉至聖大賢之資托蹈於殊域之外如是之甚盛甚靈也其裔孫尊通師探搜始卒意在流通蓋祖宗言行光被萬世顧兒孫之賢不肖如何而已大師之後幾數百祀其徒才德代不乏人獨待之通師之手以謂大師之待公亦已久矣文物之與佛心擧集於斯人遠托人見徵其後題乃隨喜合掌書此如茲

○跋

應仁丁亥仲冬念九日

榿庵　惠鳳拜識

文明第九之曆暮陽上旬之候命隆猷僧都寫之訖於序者一條准后御草也可貴之

傳法沙門公意記之

損貲助刻姓氏

本山法務局

井上堅　青峰良尊　池田謙順　多田慶良　木郷昌行　八木粲山

小松原響達　松田俊順　明眞延　鈴木寛全　伊与同法十名

峯廣自性　高田俊興　讃岐同法八名　児嶋宅龍　桂慶祥

藤本觀恕　備前備中同法若干名　青峰敬順　明石靜澄　美濃部祖山　摂津同法四名

願此功德　迴施法界　俱發大心　速登大果

明治庚辰八月　本願主　探妙釋慶耀　敬白

○

明治十三年七月九日　出版御届
同　九月　刻成發兌

定價金貳拾三錢

訂正兼出版人　滋賀縣平民　樫原慶耀
近江國滋賀郡別所村二百四拾七番地寄留

發賣書林
東京芝區飯倉五丁目　森江佐七
下京區第四組三條通堺町西入　出雲寺文治郎
大津京町通後在家町　古川伊助

今北宗温　著

正受老人崇行録

明治十年（一八七七）東京明教書肆刻

據明治十年（一八七七）
東京明教書肆刻影印

明治十年六月鐫

洪川禅師纂訂

正受老人崇行録

臨濟宗大教院藏

正受老人崇行録序

[illegible]

延壽老人崇行錄　序　二

延壽老人崇行錄　序　三

任你千云言白拈賊
皆是得来報恩一箇眉
着之於明也此為序

明治十年三月一日

三匝野人七十二叟
来象山叔書

正受老人崇行録　序　四

正受老人崇行錄 附語偈

圓覺沙門　今北洪川　纂訂

師諱惠端。字道鏡。一名的翁。信州飯山侯松平遠州櫻井氏庶子也。師生狀貌傀偉。氣宇寬宏。在侯家鞠養。時有一老宿。侯居常就而問道。師十三歲時。一日侯請老宿登城。諸公子各携紙來。乞書佛名以結勝緣。師亦乞之。老宿熟視師面曰。但子不可與矣。師云。何

為。曰。子有個觀世音。非我筆頭可比。師云。指何物謂觀世音。曰。問取自己。莫問別人。師沈思久之。自是若疑。至時時廢寢食。尒來每大疑現前。起而忘坐。坐而忘起。或不知其所在者數刻。侯驚令人搜索。多於廁上得之。侯以為痴頑。十六歲時。偶上閣次。及梯之半級。凝然不進。須臾顛墜。如熟果。氣息絕如死人。衆驚愕洒水其面相喚。師忽蘇息來。豁然大悟。拍手呵呵大笑。人皆以為風狂。於是師頻欲就識者證其所悟焉。城下有密宗僧。即夜叩之曰。密家亦有悟道事麼否。僧曰。悟道者禪門所宗。密乘今不論之。師云。我既大悟矣。然自不辨真僞。為之如何。僧云。禪門有少室六門集。闡達磨大師語也。中有悟性論。專說證悟事。師曰。可得聞乎。僧即出六門集讀起云。道者以寂滅為體。修者以離相為宗。師遽抑揄云。止止。我深領旨矣。從此愈益勵精。避人兀坐。潛修密煉。而人莫知之。十九歲春。隨侯來荏戶。參詢都下之知識七八員。總不愜師意。時有僧無難者。帶愚堂之印。住荏戶麻布東北菴。門庭峭峻。不拘規矩。不貯衣具。居常布菰而坐卧。師遂到東北菴乞謁。難纔見師來。命令卷菰。師竊意。是真我師也。往復論覈多時。難知其為法器大

悅。師切乞祝髮。難許焉。即日剃髮。命諱曰惠端。初師從侯來荏戶之翌日。飄然出門。數日不還。邸使隸奔走于東西。百方覓之。既而聞師在東北菴祝髮。邸中皆驚。於是重臣倉皇如菴。詰難云。聞寡君之公子投和尚祝髮。何為不通一言於邸耶。是必和尚強之矣。難乃使雛僧持一盥水來。而置使臣前。使臣云。欲為何。難曰。請卿濡髮哉。吾將剃卿之髮。重臣怫然怒。難曰。看。卿之髮吾欲剃之。而卿不肯。則吾不能剃焉。公子之髮即公子自剃。何關老僧。使臣無辭。厚謝而去。師終不還邸。頻入難之爐鞴。朝參暮請。一日屋漏。難

命師登架上覆之。難自下以杖拄其足心曰。香巖樹上作麼生。速道速道。難數下惡辣手脚。大抵如是。師參扣不倦。久而徹佛祖骨髓。後往東奥。参愽哉一源等諸老數年。後皈荏戶再謁難。難授國字書謂云。是予睡中譫語也。師披閱兩三紙。起投爐火。難云。你作什麼。師云。老漢作什麼。難即休。難一日以東陽所傳之碧岩集附與師。師亦不受。難又私意。令師繼吾法席。良嘱之。師辭曰。弟子不德。不堪住都下之院。專欲隱山林以養道體。難不許。師固辭歸于信。遂就摸澤幽邃處誅茅結正受菴。（庵在飯山城上倉村）與母倶隱居。母氏

亦有識見。每夜子母法話以為樂。有時到天明。師門風孤危。緇素絶迹。一日東奥大岳徒回首座者至。此僧夙具智見。自負才力。周遊天下。以試宗匠為常。路過信。聞師名將試其勝劣。遂來菴乞謁。偶會師不在。乃見其母云。菴主何處去。母見其言辭之不遜。答云。菴主在上座肚裡。著草鞋竪四横三。上座因甚不知麼。回云。婆亦解這般舊葛藤耶。母曰。舊葛藤且置。古人道。不明三八九。對境多所思。是什麼義。回擬議。母即執杖打趁出。回走出門外。躊躇久之。比暮。師自外皈。曳杖上磴。回見其風標森嚴不可犯。不接一問。驚

畏而去。後来回逢人常說。悔昔年不入菴主門。一日有武夫来謁云。從少好擊劔。精錬二十年。盡究諸家奥義。比欲得一家秘訣。苦吟數月。雖究百端。末能極到其妙。師豈無方便耶。師起握雙拳打三下。而一蹈蹈倒。夫豁然有省。尒来伎大進云。於是鄉黨武夫十數輩就師問道。一日請師獻茶。茶後各操木劔相戰。使師点撿精粗。武夫等謂師曰。於理吾輩固不及師也。然於事師亦應不及吾輩矣。師云。汝等欲打我即任打。只恐向老僧打不著。夫等相顧曰。吾輩打師。豈其難乎。師試允一刀子耶。師云。允焉。夫云。請師亦用

刀子。師云。余是佛子。何用刀子。者個即可也。持小團扇曰。汝試打看。若纔打著我。許汝甚妙手。夫乃發聲而向。千變萬化。盡其伎。而木刀之所觸。但團扇而已。遂不能打師。悔謝而去。後有僧問師云。悟道事且置。學何等事以得擊劔之妙耶。師云。正眼明白。豈劔術云乎。汝纔聞名早異了也。劔路分明。當途打途。若能如此。萬不失一。一夜舊参居士来集清話。時外面黒。一居士見師起趣厠。就或居士耳語曰。試見吾輩驚殺者老漢。直竄暗處立。見師出厠。驀地攔胸捉住曰。是什麼者。師恬然答曰。吾亦不知。實永初年。鄉人於

山間捕乳狼畜于家。遂為狗咬殺。自此每夜群狼来村落。怒號怨叫。破墻穿壁。多害人子。郷黨大憂。薄暮鎖門相戒。師聞之。往處處葬埋場。打坐到天明。凡七夜。後語人曰。群狼相集。嗅吾咽喉。吹吾耳邊。是我試正念工夫相續處也。又一時。信之山中有青膨脝之妖厲出焉。行人一見必死。師聞之。從容曳杖而至。薄暮厲果現形。瞥見師面即滅。後不復現云。當是時。駿州有僧白隠惠鶴者。一字鵠林大擔。一旦所見。併吞諸方。拄錫于越之英岩。性徹和尚。天眼日會。人有一僧来。名曰宗格。面目嚴冷。顧視不常。人皆錯為膽大輩。鵠林異之。而

聞。時時出言。自有非常旨。林因與格討論宗旨。格曰。知公頗尤物也。只惜有到有未到。公若見我老漢。必有可觀事。林就質之。格曰。我本信陽人也。信之飯山僻邑有一菴主。名曰正受。端首座。乃愚堂之孫。而至道菴主手度弟子也。專提吾宗向上一著。我觸他毒手多年矣。林聞之。欲徑適見之。格曰。我亦知公器識堪受他鉗鎚。然菴主門風。只但要求真正種草。尤惡多衆閙熱。必莫告他人。唯公與我去而已。乃待散莛而逃。衆與格共抵飯山。先是林自恃得道甚易。格疾知之。徐誡曰。請公熟看傳灯录中諸祖行實。林仍閲

初祖傳。讀至曰七歳出家得道。尚侍般若多羅二十年。而盡其蘊奥。林始有大省。慢心稍減。發增進智。時二十四歳也。四月。林隨格至正受菴。會翁川紫格便通謁。翁小顧之。格曰。是駿陽鶴上座者也。切求謁翁。故誘来。翁曰。應格引林歸菴。林謂格曰。此老尊大。不屑我那。来日願要親面一上。格預白翁言。是小子親友。請師一接焉。翁許入室。林先以偈呈所見。師左手握偈曰。者個是學得底。那箇是見得底。便展右手。林曰。若有見得底可呈。須吐却。作嘔吐聲。師曰。趙州無字。你作麼生會。林云。趙州無字。無處下手。師以指抑

林鼻端云。多少下手了也。林遍體汗流。不覺拜伏。師大笑曰。此守藏窮鬼子。林無語。師曰。汝恁麼而意為足那。林曰。有甚麼不足處。師舉南泉遷化話。林掩耳出。師曰。闍梨。林回頭。師曰。此守藏窮鬼子。自是師凡毎視林。必罵曰守藏窮鬼子。又有時師見林將入室僅跨門。即曰。嗟窪矣嗟窪矣。恰似在樓上臨深井。一夕師納凉坐擔端。林参来呈偈。師曰。妄想情解。林揚聲曰。妄想情解。師即捉住林。頭拳二三十。終擠堂下。時五月四日夜。霖雨後也。林輾泥水上。氣息共盡。少焉蘇息起来作禮。師曰。此守藏窮鬼子。林参扣不解。

師頻下惡辣鉗鎚。一日。林與師款話次。林問曰。洞上五位。其意如何。師曰。汝試道看。林呈所見。師笑曰。但這箇耳歟。更有別在耶。林瞠目無語。師大呵云。洞山五位。最不容易。古人切要使人明悟後深淺而通徹佛祖骨髓矣。若如汝所解。只是一塲閙家具耳。洞山立許多階位為什麼。林逡巡而退。林又一日思惟云。我既大悟。他總不知。輕賤我如是。不如出力法戰一塲。輙入室商畧。師怒罵。林持論不止。師忽約住林。嗔拳五六。托開放擲堂下。其堂臨岸。疊石五六尺。林失心茫然。師臨視呵呵大笑。林豁然大省。直昇堂禮拜。通身汗流。師高聲罵曰。此守藏窮鬼子。林於是親參南泉遷化話。寢食共廢。一日林有些子省覺。入室頻下語。不契。師唯曰。守藏窮鬼子。林心竊意。辭去往他方。一日。擎鉢化于里落。到一家門竚立。婆曰。過別處去。林工夫純一。耳聞如聾。婆大怒曰。者漢何不速去麼。直執大竹箒打林頭。擊破苙笠。林飜然倒地。如絕息者。須臾蘇息起来。徹見南泉遷化話。其餘從前挾手脚不得底難透深旨。一時現前。不覺手之舞足之蹈。欣然皈来。未跨門閫。師遥望見以團扇招云。汝有何好事。速来速来。林以實告。師以團扇撫林背曰。徹

矣徹矣。從此総休罵呼守藏窮鬼子。寳永五年五月。林欲往松本慧光禪院受具足戒。師便說無相心地戒授焉。（詳于下文　坐語邦）一日林入室請益曰。佛云寤寐恒一。某甲實未到者境界。言未了。師推倒林曰。道什麼。威音王已前。威音王已後。未有一人不寤寐恒一者。咄。汝道什麼。林於此頌領會妙旨。後師召林。親傳五位真訣。至口授了重離六爻。偏正回互。疊而為三。師唯默然。林頻請益。變盡為五之訣。師曰豈一登而可得究乎。汝只熟看洞山一人頌。莫管取餘奴輩說以陷狐窟哉。一日。師與林同赴施主家齋。中路攀躋岩徑。至下臨千仭懸崖處。師還顧林搊住曰。世尊道。我有正法眼藏涅槃妙心。實相無相微妙法門。分附摩訶大迦葉。是明何邉事。林便攔口與一掌。師即休。一日師囑林云。汝宜繼我住此菴。林曰。有格首座在。師曰。伊必不能成大業。不知養氣故。（先哲曰。吁嗟知子莫知親。格夫正受之滅九年而殁。鵠林菴養。是以壽至八十四。）一日。師謂林曰。想令伱至我壽齡。則必致一大盛業矣。我老矣。不能視之。殘憾。其後同友數輩。蹤林從越後来。林私謂。余在此菴。常乞食僅自給。未嘗毫費菴主粮也。餘人不然。無實参操。恐妨行道。不如結伴同辭。而他日再来扣其餘蘊也。

竟辭。師相送可二里。親執林之手囑云。苦哉苦哉。佛法將絶。汝勉旃。誓當打出真正種草一兩箇以挽回古風焉。必莫多求。多求則大器難成。切莫忘却此一言哉。林伏拜聽師之懇誨。感淚浸襟。悄悄而去。師平生孤硬森嚴。怒罵呵咄。以為家法。從非人類之精奇。未嘗有入其室者。一生住菴。不求時名。常州大守屢請不趣。菴內無長物。弊衣蓬頭。神威可恐。終日當牖打坐。唯聞咳聲耳。享保辛丑十月六日平旦。趺坐書遺偈曰。末後一句。至急難道。言無言言。不道不道。捨筆詠古歌。呵呵大笑而化。世壽八十。法臘六十二。弟

子宗格奉全身葬於本菴側。越文政己卯二月。鵠林老漢昇師法位於妙心第一座。號道鏡慧端禪師。三光老漢扁其塔曰栽松。

垂語

師平生垂語曰。我此禪宗。衰廢于南宋末。至明朱挪底滅絶。其餘毒雖傳在日域。恰如白晝見斗。汝輩具瞎禿破凡夫。梦曾知之乎。誠可痛苦矣。

又曰。宋明之末。宗風衰替。禪徒悉成衆態。今其似何。達磨九年獨坐少室。日夜寥寥。人無知他蹤迹。後來曇希叟賛之曰。此土西天。示衲僧樣。老僧深愛此語。只這一聯。足以盡祖道之妙矣。

又曰。近世衲子。把狗子佛性話。實參絶工者。一箇半箇亦無有。纔少參。則為自得為自悟。高談大口。只是

生死大兆。而栽培已見。增長我見。奈何祖庭猶隔天涯。欲到真正安樂田地。轉悟轉請。轉了轉參。果見祖師最後因縁。如見掌上。何故燈下不剪爪。

示衆曰。夫正念工夫之端的。未悟入者。切須見真正導師決定願心。既得決定去。十二時中。四威儀之間。須以正念工夫不打失為第一。不見大慧禪師曰。那時是打失處。那時是不打失處。於一切處。如是点撿焉。此是從上諸聖。正念工夫親切樣子。則萬古不易之正修也。佛法之中。雖醜陋卑賤之小女。正念工夫無間斷者。為精進堅固有力大人。設令有七尺身財。

而逞身子滿慈辯智。無正念工夫者。名為殞爛膨壞死人。汝等切莫容易去。寔難保難持者。正念工夫大事也。末代弊風。人人名聞之心強。箇箇利養之情盛。雖儘現道相。而正念工夫決定之人實難得矣。況求正念工夫相續不斷之人。千人萬人之中並無一人也。老僧十三歲。信有此事。十六歲。打破娘生面目。十九歲出家。隨從無難先師。觸他毒手。幾乎十餘年矣。却後遁居此山。惟道是保。今既向七十。中間四十年。拋下萬事。杜絕世緣。專一護持將來。漸玆五六年來。覺得正念工夫真箇相續。若其追從檀那。諂媚施主。希望名利。貪求財穀。而欲到佛祖境界。寔可笑而已。

又曰。欲學不斷坐禪。則入矛戟攻戰之巷。號哭悲泣之室。相模掉戲之場。管絃歌舞之席。不加安排。不添計較。東作一則話頭。一氣進而不退。譬雖被阿修羅大力鬼捉肘臂。走遶三千大千世界千回百匝。正念工夫片時不打失者。名為真正參玄衲子。十二時中。冷却面皮。瞠著眼睛。毫釐不得放舍。至囑。

又曰。雪竇曰。同條生也共相知。不同條死還殊絕。同條生且置。不同條死。是明什麼邊事。

又曰。南北東西歸去來。夜深同見千巖雪。句裏含機。

汝等作麼生會。道道。

室中示衆曰。陳操尚書。一日同衆官登樓。遙見數僧。衆官曰。來者總是行脚僧。尚書曰。不是。官曰。焉得知其不是。尚書曰。待近為諸公勘過。須臾僧至樓下。尚書召曰。上座。僧悉舉首。尚書顧衆官曰。不信道耶。汝等代官人。如何下語。令尚書喜道好知音。衆總閉口。便喝出。

一日。師執茄子來。附一僧云。日暮行施食會。食成。僧報云。食熟。師纔喫。僧問云。適來云行施食會。如何。師拈菜器云。這箇聾。

有一僧謂師云。若恁麼過。恐無利益。某願與和尚作典座。待僧二三十人。不亦可乎。師咄曰。我未曾聞達磨作陽祭陰祭去。

一日。師舉揚難透數段因緣。示鵲林曰。此是宗門奪命神符。法窟爪牙也。四七二三列祖。唯傳此些子到于今。寶鑑國師行脚後。此道今人棄如土。天下滔滔唯有二乘小果族已。求當家真正種草。宛如日裏尋星斗。今一掃我扶桑國。唯有此正受一員。自恨未得附屬人。大法惠命如懸絲。你勤粉骨碎身。挽回此已墜真風。粉碎彼斷見魔黨。為開國中興功臣。若欲折

伏法滅魔黨。須透過千仭荊棘叢。推倒向上關鎖。若未能透過荊棘推倒關鎖。爭得摧伏法滅魔軍。勉旃。一日。鵠林欲行松本惠光禪院受具足戒。乃辭師從容告曰。禪門有無相心地戒體。名之謂金剛寶戒。或謂圓頓自性戒。達磨大師曰。若欲見佛。須是見性。性即是佛。佛不持戒。不犯戒。是無作妙戒也。前佛後佛只言見性。若不見性。妄曰我得阿耨菩提。此是大罪人也。楞嚴經。佛告阿難言。你常聞我毘奈耶中宣說修行三決定義。所謂攝心為戒。因戒生定。因定發慧。是則為三無漏學。從上佛祖。的的相承。直到老野。是

非見性人。則師不能授與。資不得信受。須知無相心地大戒。得大難。奉事亦不容易。是即如來之知見也。三世十方調御師。為傳此戒體。來頗輪番番出世。若人欲得此戒。先須見性。若未見性。曰得此戒體。大妄語人也。你向後能護持如護眼目。如惜命根去。片時不棄廢。是寔真佛子也。譬有大身力鬼王。挾你狂走。遠三千大千世界兩三匝。終擲下阿鼻紫烟裏。而不生一念恐怖。無纖毫異念。名之為真正持戒人。或墮叫喚衆合黒繩無間裏。受盡無量苦患。一彈指間不打失此戒體。名之為真佛子。是故臨濟大師曰。一切

處心不異。名之為活祖。縱令你一食卯齋去。六時行導去。一條白練去。古廟裏香爐去。不見性。不能夢曾見此戒。實佛法中死人也。只要一回汗流。冷暖親自知。若不然。窮餓交煎餓父。無裈裸形窮子。非啻不能利他。自救亦不了。我故道。先須見性。師即合掌曰。無相自性戒體。祖庭心授秘訣。或名一大事因緣。又謂正法眼藏。祖祖相承。到今無斷絶。但在當人鈍工功積。實参力盡。最後放身捨命之一刹那耳。迷則全圓頓無作純真戒體。為五濁充滿雜業穢土。會則全五濁充滿雜業穢土。為圓頓無作純真戒體。一切處純

工無間缺。名之為真正持戒佛子。毫釐繫念。名之為波羅夷。只要險崖撒手絶後再蘇。若或以紙授口傳為得。以情謂計度為證。未證謂證。未得謂得。是為増上慢人。盡是外魔種族也。向後得真正参禪。見性如見掌上。了了分明底漢子。必密附之。如上秘訣。決非中下輩所以可信受者矣。行矣。你臨松本說戒場。上尸羅信受壇。莫生輕忽心。莫作容易看。内信受此根本性戒。外奉行五重十重戒品。誠所謂真佛子也。我其何言哉。於此鵠林聞未曾有真訣。稽首頂禮。銘心肝鏤肺腑。泣涙頂受而退。（并于鵠林聞提記聞。今撮要記之。）

鵠林一日入室侍立。師授五位真訣。且曰。祖師始施設五位大意者。令學者證得四智之大慈善巧也。大不同教家義論。所謂四智者。大圓鏡智。平等性智。妙觀察智。成所作智。是也。道流。直饒三學精錬亘多刧。未證得四智。不許稱真佛子矣。道流。真正參究打破八識頼耶暗窟時。大圓鏡智之寶光立地煥發。卻怪大圓鏡光黒如漆。是謂正中偏一位。於此證一分大圓鏡智。更入偏中正一位。修寶鏡三昧多時。果證得一分平等性智。始入理事無礙法界境致。行者於此未為足。親入正中来。依兼中至。圓證妙觀察智成所作智二智。最後到兼中到一位。折合還歸炭裡坐。不知何謂。精金万鍛不再鑛。唯恐得小為足。可貴五位偏正功勲。非但證四智。三身亦體中圓焉。不見大乘莊嚴論曰。轉八識成四智。束四智具三身。是故曹溪大師有偈曰。自性具三身。發明成四智。伱克護持焉。又曰。方今一掃四海。但是相似學標之死漢。見地不脱之宗匠而已。至佛祖傳来些子。未曾夢見在。鵠林謂人曰。予嘗聞翁之評論時。意謂。而今列刹相望。名師互興。老漢何故如是憤激諸方耶。是所謂黨同我者。後来遊歴江湖。見數員宗匠。一箇不撞著具大眼

目底真正宗師。始知正受之道逈出諸方矣。

偈頌

偶成

匹似閑来無底船。是非海裡自安全。大都所載非佗物。日月星辰代謝鮮。

或人難詰無底船。而綴文與詠歌以寄焉。余釋之曰。子之論。似是而非。是泥事迷理者也。余所謂無底船者。以無已比無底。蓋無已則不著物。所如日月運於大虛。古德曰。無底梚子盛将来。所盛是什麽。且子以有底為心。其意亦非也。又按子歌意。以作虛船為可。虛船誰使之乎。已無棹

郎。以何為船用。

歳首

一二三陽萬國新。東君施設絶比倫。看看今日山山景。那箇枝頭不受春。

世送人以酒食或金貨。予薄福無一物可贈。故綴野語以充贐。

處世大方事。隨宜最是然。逆風無把攕。順水可行船。守短癡頑漢。忘才德厚賢。請君信得及。運用不過旃。

有客来問法

投老空山十五春。癡癡兀兀只因循。安眠高卧無他事。何有工夫說向人。

歳首

東君来復自淵淵。百物生生似有怡。宇宙誰辭神妙化。萬靈何處謝無私。

仝

物換星移曆日新。叢林風色競爭春。今朝入世盡多事。贏得山根一老貧。

仝

淑氣纔催物物新。屠蘇三盞喜津津。多年戯植梅松竹。今日相逢是故人。

示徒

佛門祖域一都路。凡聖同居此箇中。遮莫諸方是非事。吹嘘宇宙自由躬。

和入韻

單刀八祖師禪。外道天魔乞命全。獨歩乾坤無伴侶。何勞黙照止求玄。

偶成

祖域從来皆樂貧。子孫相續最堪貧。我儂未學先賢事。生本慣貧貧不貧。

吊亡靈

天地一同根。此間無別孫。怨親平等處。正是寂禪門。

仲秋夜雨

又是仲秋風色惡。家家門户各堪悲。一更更盡天未霽。獨伴殘燈讀月詩。

初雪

銀雪紛紛四面来。村村頃刻玉樓臺。青陽不及玄冥化。處處叢林學白梅。

秋夜有感

秋夜悠悠眠不濃。幾回扶枕傍圍墉。月傾西嶺愛宕寺。欹耳凝聞半夜鐘。

歳旦

冰消河北岸。花發樹南枝。天道自然化。萬邦何物辭。

仝

半夜東風萬木新。青松一色四時均。依倚岩上凌寒意。敢屬梅花不屬人。

莨菪

井上高倚風味濃。諸人好是貯懷中。神農若在豈無試。能散睡眠療鬱蒙。

和人悲妻死韻

雛花飛蝶駭。相與又逢春。無預人間事。舊哀何日新。

秋夜有感

秋至生靈自感情。陰蛩促織訴長更。挑燈不睡夜將半。添得連天寒雁聲。

贈醫師黙菴

爲訪君安否。杖鞋移遠程。對顔無別事。話盡許多情。

加須屋佳丈。與余結交十數年于此。其為人。身任世事紛紛。心甘春圃融融。或時袖仲秋夜雨詩来眎予。其詩也字法句法貫通上下。寔髣髴於古。余亦不能箝口。聊綴俚語一絶酬之。所謂方木投圓孔者耳。

今夜仲秋叵作明。披書傍燭到深更。隔年佳會命難定。堪聽茅檐点滴聲。

歳首

尭風蕩蕩等千里。舜日凞凞映万岐。天上人間清若鏡。不知何處謝無私。

訪僧

世外道遥在此間。林幽人少自安閑。話長不覺日西没。被駭鐘聲笑却還。

歳首

閑房營設古城邊。後近林巒前遠鄽。等迓春来竹窓

下。四山美景對安禪。
仝
深深雪裡一庭梅。半夜東風吹未開。預憶輕輕如吐
蘂。滿城遊士逐香来。
成道忌
六載凝神窮苦身。九愚不識觧心真。明星見了有何
支。亘古流今累幾人。
遊野澤
溪水遶檐敲耳清。夜深誤聽悉琴聲。僉言山澤風流
少。我覺人間極樂城。

夢遊盧山
一夜蕭蕭慰老生。盧山入夢太分明。覺来菴内寂無
支。遠寺鐘聲奪瀑聲。
麗居士指雪
東西南北白漫漫。麗老機先拈出看。堪愍藥山門下
客。被渠問著轉身難。
歳首二首
孤峯留我恰三春。深春年来好隠淪。流水涓涓溪奏
曲。雲霞片片嶂纏袀。歌詩拍手助啼鳥。高枕放身思
故人。潤屋何知清淨樂。滿眸新景盡良賔。

閑寂幽棲地。春来清友多。千花期雨澤。万朶順陽和。
拍手催兒舞。揩顧聽鳥歌。任他塵世鬧。暢意住山阿。
和中野氏雪中待予之韻
年老心孤兀兀癡。竹扉深鎖出遲遲。何量風雪紛紛
節。乍得香泉眉宇披。
佛成道
盡巧勞心設化城。六年端坐不輕輕。後来莫認總閑
事。今古明星輝五更。
歳首
宿雪漫漫凝不春。天公何故欲藏春。多年磨礱吹毛

劍。兩断虚空顕露春。
示徒
一住此林丘。安身三四旬。昨聽千葉落。今見百花新。
送月疾於箭。經年如轉輪。后生須努力。徒莫待来春。
和浮雲之韻
出處無物乍覆天。時時舒巻没中天。徒藏明月與山
嶺。豈是汚虚空九天。
和
嗟君未老早頑癡。何棄心詩勞賦詩。妙句奇言都閑
支。噇眠高卧可撫髭。

歳首三首

鳥逢春暖歌聲滑。人遇年豊笑臉開。好是佗時風靜日。戯隨蝴蝶到山臺。

年老心孤慮且痴。伴吾花鳥亦忘機。居常愛睡慵開戸。遮莫他人皷是非。

茅菴雪擁且無儔。獨向石爐春日幽。唯喜元朝没意智。世人豈識箇風流。

暮春有感

榮花乍盡一狂風。蝴蝶飛來西又東。世上無常有誰制。一般難耐思冲冲。

訃見櫻

訃見宦櫻冠信州。詩庫難入絶言端。樹臺春暮何所似。恰若玄冥風雪寒。

七月為生靈回向

都盧大地是棚頭。森羅万象點其中。滄海傾淋一盆水。冰輪輾上玉灯籠。

豊田氏夜話。問修行之要。予作頌示之。

任物如来見。無為活衲情。莫隨他乱走。須換已允睛。一念罷休處。當軒極樂城。迷聽經累刧。悟則刹那成。

射弓

羿之教射要發必志於彀。非易亦非難。機境妙叵授。

偶成

閑人獨感凭欄干。春意何為不一般。昨夜東風梅園裡。南枝先笑北枝寒。

歳首

元朝貧活計。撥火蠖身伸。松竹梅三友。欣然同此春。

佛成道

明星一見眼皮開。千載教人笑滿腮。如始慎終今古少。不堪寒氣出山来。

偶成

我見叢林風。舉家違法多。庭栽珍樹木。池放緑錢荷。晝偏耽名利。夜紛溺愛河。厚親諂富子。説妙誑檀那。背後計邪欲。面前念佛陀。可憐如此者。烈祖奈伊何。

元旦

克己古猶少。求入今已多。禪徒當勉勵。一日莫空過。

萬象森羅清淨身。現成公案法王輪。榮觀不盡家山路。鐵樹開花刧外春。

無孔笛

祖祖弄來無孔笛。希聲發越動天神。耳聞不似眼聞好。須向着機關木人。

元旦

屋後青山逐年均。庭前梅蘂歷寒新。咦。老僧當軒大坐。

癡頑

兀兀癡癡。灰頭土面。不讀儒書。無攤佛典。

元旦

投老幽林恣屈伸。灰頭土面懶逢人。東風莫使雪消却。閉戶菴中別是春。

和

山家風雪遠離人。蟄坐衾寒春不春。乍得清樽起驚躍。獨吟獨酌樂頻頻。

大聖寺觀梅 樹形如舟。

大聖老梅屆信州。奇形現出極風流。春来花發似何物。恰是寒江雪夜舟。

行空問源空云。聞須彌陀来迎有之麼。源空答云。待汝以手取虛空時。必可預其来迎。頌云。

彌陀来迎叓。或答取虛空。智者不疑著。愚人則無通。隨聲天與地。以色西又東。心路相殄處。當陽覿面中。

有俗士来問。古人謂。人人有一卷經。如何是一卷經。予荅云。

出息入息自朝至暮。自暮至朝。佛佛祖祖。

和歲首韻四首

新曆一回還一期。年年代謝不量知。可憐蜂蝶或黄鳥。徒耽春風無了時。

二十年間徒苦辛。閑花佳節不干身。而今老去無精力。淡淡濛濛懶對人。

高捲踈簾管領春。百花莫笑我窮貧。飯山今歲有歡叓。米賤酒多足四隣。

東君来也。万福珍重。都盧大地。和氣仁風。

元旦三首

不與乾坤同化春。閑房世外喜津津。十洲三嶋無求意。自負山根一老人。

住此山翁春幾回。不成一事打眠来。行年六十知音少。伴得菴前松竹梅。

我此茅菴遠俗塵。岫雲溪月稱意親。新年運用又依舊。徒傚春風老倒身。

即心即佛

不斷諸相。豈厭万法。佛祖門中。無嫌底法。

非心非佛

堂堂馬大師。向外揚家羞。咄非心非佛。藏身突出頭。

煩惱即菩提

運用得無礙。煩惱即菩提。別存修道意。欲東却奔西。

和魯公詩

榮岩靈跡景無邊。了了全提格外禪。右妙峰兼戸隱對。左高杜與劍峰連。門前澗水朝東去。寺後林巒邀月鮮。為報参玄諸禪德。急来此土送殘年。

桃花下傾盃

靈雲見悟道。端老詠傾盃。欲會禪無意。直参這裡来。

松風

時時弄舜絃。妙妙又玄玄。醉後南窓下。趙州一味禪。

無柱奏牙琴。非泉送冷音。矮檐炎熱暮。頃刻直千金。

感春二首

愜意希兮違意多。花開未幾早辭枝。無常轉變皆如是。一事心頭不可期。

多年相慕乍逢渠。理盡詞窮所有空。三世如来総不會。家山雲散月朦朧。

次舍隱堂雅丈喜予詩之韻

錦上鋪花無點塵。言言句句妙驚神。再三吟詠梢通曉。初識蓬萊有此人。

或以酒贈一僧。有詩。余亦戲作。

納僧無法門。格外一乾坤。醉可唯彌勒。何信佛癡言。

秋夜雨

秋至林間自寂然。撲窓落葉荐驚眠。二更未上劔峰月。不識今宵是雨天。

和韻

惠風宇宙均。擧國物皆新。倚牖愛兒子。出門謝客賓。野村煙裊裊。山澤氣伸伸。多歳清平世。共欣堯舜春。

答人来謂以酒買好詩

懶衲無錢闕所思。花晨月夕動顰眉。急敲難釀代酒句。領免新詩買舊詩。

鼻祖忌

隻履西皈幾許年。諸方風色暗寥然。玄冥霜後楓林曉。處處爭朱一樣天。

遊信之政君亭。庭有池。賦所見。

曲曲盆池意匠巧。陰陰樹下戲魚吟。因思九貞斜陽興。引得微涼清味深。

本心智鏡流

思慮絶處。心為在此。善應無方。如月照水。

送一嶽坊之京

洛陽自此數千里。山嶝嵯峨行路難。為報輕輕莫過

徑。元来大道透長安。

獨夜聽雨

夜色蕭蕭夢回成。胡牀兀坐二三更。當時務観嘆何支落盡林花雨滴聲。

和

千古難耕那一田。西天東土耐蒼天。請满智水除荒草。時節到来免凶年。

臬祖忌

千古儼然相未泯。威風凜凜祖師神。誰言隻履皈西去。霜染楓林面目新。

芦葉達磨賛

乗芦缺齒。何故来此。勘破了也。癡類孩兒。

為明眼宗自禪尼頌

明頭頓没暗頭現。眼耳皆空聲色泯。淨業皈根小春晩。白梅依舊一精神。

心

要見不見。衆盲摸象。智光無時。巍然在掌。

兵法八寸切五寸切

一尺八寸還五寸。慇懃教弟子修切。只依使相莫生解。水月勤求自得切。

示念佛行者

本是念心非誦口。妄波盡處自如然。別生觀像稱名解。辜負真正攝取縁。

或問端子意頌答。

欲得山僧意。庭前一樹松。三冬添緑色。九夏起微風。

示弟子

汝看巣中鳥。孜孜振翼頻。月深時至後。万里自由身。

月夜訪僧

偶刻良宵謁老禪。石爐湯湧意懽然。話酣不覺東方白。被曉鴉驚笑却還。

雪

夜色沈沈寒逼来。開窓庭上白沙堆。驚人殊覺玄冥景。叵耐園籬万點梅。

寒夜見書

夜色沈沈不用眠。披書燒机伴爐邊。心融妙理身忘倦。遮莫更深霜滿天。

月夜訪朋

良宵佳月稱心明。起訪僧房吟履輕。漸到林丘靜傾耳。牕前杳聽讀經聲。

悼夫妻死別

死別無常去不回。悲哀戀戀至天明。何人竭得愛河
底。動靜起居情更情。

遊小菅山

小菅山頂多勝境。歳歳登臨慰此生。古殿沈沈心肅
肅。石泉濺濺耳清清。櫻花藏徑雲痕白。松籟繞溪月
色明。乘興慌然忘出處。鯨鐘爲我報皈情。

藤棚

蜿蜒庭除藤。避暑架成棚。紫白如聯玉。小遊忘日長。

恨春

催花雨兮妬花雨。何負天心有兩般。昨夜東風叩窗

戸。殘紅落盡一庭寒。

題剪綵梅

是作何人手。白紅自宛然。惜哉唯欠一。風不送香埃。

悼蝶

暮春雨過樹蒼蒼。紅白皈根圓覺場。蝴蝶豈知觀法
境。可憐且夕啻悲傷。

親友夜話

偶速親朋夜對牀。殘灯挑盡話猶長。忠言往復機機
合。鏡不圓兮鑿不方。

送人

鳳窩鷄塒經幾年。能慈子弟贍吾門。江城景美莫空
過。當以功名報四恩。

除心性別無淨土彌陀。

念生忘淨土。心惜拜彌陀。唯向性中了。外求莫入魔。

拈香

生死壽夭定有約。只認假縁起執著。我爲亡人通一
言。還教双親得常樂。

維摩不二法門

毘耶城裡老維摩。倒腹傾腸不二門。大小文殊難掩
耳。至今一默殷乾坤。

常住不怠

行住坐臥。無聖無我。常轉此經。刹那不惰。

誕生會

狂兒出産二千餘。後代雲門計太平。惜矣棒頭遲八
刻。至今四海且無清。

遊酒家戲作

何戒悠憂物。我止信彌勒。可憎老釋迦。妄説辜皈執。

示衆

疑團即破後。古如喪考妣。事頓難爲除。慎終當如初。

鏜二首

利鍵常提坐紅塵。日久月深知得神。無影樹根無作術。依然本是舊時人。

纔有偏倚所作不利。恰恰無心。活潑潑地。

水月 兵法家亡刀之節以水月題之附一頌

一月万水。万水一月。刹刹塵塵。間不容髮。

旅客

雁聲半夜喧孤枕。客夢驚回思最深。宇宙乾坤此間者。不知誰免這浮沈。

寄三哲醫生

哲人任物思無邪。自得道遙好運為。此是長生仙術

要深當唇歯莫孤疑。

悼入亡小兒

夭夭花顔八歳春。狂風一陣耐悲歎。從今不用倚門思。曠劫愛河何日乾。

和松城小松氏臘八之韻二首

冷坐六年毛骨寒。見星了悟太無端。痴頑不會生真解。伶利吹噓耐熱瞞。

念念念時偏法界。心心心則渺江干。欲行大道長安路。莫聽崑崙説要關。

送駿之圜上人

從來祖祖一都盧。頂上鋏枷千万鈞。他日還郷莫容易。叢林風色不堪春。

坐脱

末后一句。死急難道。言無言言。不道不道。

正受老人自賛

這老天生。太煞顢頇。舉國僉言。無分曉漢。

印證

僧恵端。居予膝下多年。竟了一大事。則就予請別稱。字之曰道鏡。仍賦一偈以祝遠大介。

脱去全身。萬法如如。一言咄出。震動乾坤。

寛文元辛丑仲秋　大仙末葉至道菴主

讃辭

灰頭土面　破衲襴衫

焼無難之法語

弁東陽之碧岩

一両箇求真風扶起於滅絶

四十年試正念相續于險巇

拱手黒讙　齊奪人天祥福

轉脚魔界　悉碎佛祖玄函

但呵天下失宗旨

不省自家無智監
嘆
瞽首飯山端古佛　一生韜德倚雲嵌
慇懃相送底時節　轉使兒孫喫苦鹹

正受老人崇行録畢

跋

予嘗讀白隱禪師年譜始知有
正受老人矣蓋老人之接師嚴
而慈鉗鎚師竟以此爲洞上
宗匠只宜尋常老衲僧耳友人
盛田南郊探書獲老人詩稿見
示予讀其詞是當年所獨照而
覓其急先資之圓覺寺正之亦
難無緣者後教正得其語錄又
按宗其門實於諸書及以拜以
纂訂之號錄刹以公於同好者
予乃附一言以記翁之高運蓋
物之顯晦亦有數而存也歟

丙子冬日

惺齋居士拙識

明治十年六月三日出版御届
同　年同月三十日出版

神奈川縣下鎌倉郡山ノ内村
圓覺寺住職
著述人　今北洪川
當時寓所府下第四大區
六小區下谷茅町拾番地

右同縣
建長寺住職
出版人　渡部碩敬
當時右同區同所寓居

臨濟宗書籍御用所　明教書肆
尾張町二丁目拾八番地

権田雷斧　著

東海鐵塔諸祖年譜略頌

明治二十七年（一八九四）長谷寺藏版

據明治二十七年（一八九四）
長谷寺藏版影印

豐山貫主權大僧正高志大了和上題字
權大僧正　上野相憲和上題序
權少僧正　遠藤賴阿師　序文
權中僧正　權田雷斧師　編輯

東海鐵塔諸祖年譜略頌　初編

豐山　長谷寺藏版

無畏

東海鐵塔諸祖年譜略頌　序

豐山貫主
大了

鐵操汲々

東密傳燈祖千秋入一譜
未資叡不極學上日靚珠

根嶺輸下沙門相憲

東海鐵塔諸祖年譜略頌序

愼終追遠世教所貴敬禮僧寶欣慕明師緇門所教也況於敬育廣大法恩之祖乎然則爲吾曹新義派徒者不宜不酬開山大師浩恩矣爰道友雷斧和尚一日示余以興教大師年譜略頌且云世育圓明房上人所著弘法大師略頌而未見育派祖大師年譜頌曰禪定餘暇記之於是加六大師之勳宜并略頌猶附觀賢寛助兩僧正及大傳法院座主學頭與豐山化主恩日頌各皆添眞影名東海鐵塔諸祖年譜略頌以令使閲讀余受讀之其文雖簡其義則幽可謂酬恩德之道至矣請上以梓公於世其功亦大也師速諸之且課以一序余性魯魚未能文辭再三辭之斷乎不容曰不顧不蔽遂爲之序云爾

明治二十有六歳孟冬

豐山末學頼阿識

弘法大師眞影

勅琴絃已絶遺音更清蘭叢雖萎餘芳猶播
故贈大僧正法印大和尚位空海消瘦煩惱
抛却驕貪全三十七品之修行斷九十六種
之邪見既而佛日西沒渡溟海而仰餘輝法
水東流通陵谷而導清浪受容語多滿山林
習眞趣者自成淵叢況太上法皇既味其道
追憶其人誠雖浮天之波濤何忘積石之源
本宜加崇飾之典諡號弘法大師
延喜廿一年十月廿七日

弘法大師略頌　圓明房上人作

誕生光仁寶龜五　讃洲多度佐伯氏
入京桓武延曆七　遊聽槐市年志學
出家延曆第十二　年滿二十師勤操
受戒延曆第十四　年二十二東大寺
入唐延曆二十三　年三十一遇惠果
歸朝平城大同元　年三十三請來表
公家修法弘仁元　年三十七嵯峨帝
兩部灌頂弘仁三　年三十九神護寺
高野建立弘仁十　年四十六嵯峨帝

大法師號同十一　年四十七同皇帝
東寺勅給同十四　年滿五十同皇帝
任少僧都天長元　年五十一淳和帝
轉大僧都天長四　年五十四同皇帝
移住南山天長九　年五十九同皇帝
入定留身承和二　年六十二仁明帝
出定彌勒下生時　五十六億七千歲
贈大僧正實相表　文德御宇天安元
贈法印位眞雅表　貞觀六年清和帝
贈大師號般若表　醍醐延喜二十一

道興大師眞影

一華寫

勅正法之興因龍象信也哉粤河州檜尾觀心寺開基實惠僧都密宗之綱領法門之大德也故奉授弘仁天長之兩朝以自宗與儀重位等重光弘仁之業已耀當時長祚恭國之功引及末代可謂人天宗師菩薩權化閲世久遠慕德愈深當稱本師高足最一長仰容家道號第二因謚曰道興大師

安永三年八月十三日

道興大師年譜略頌

豐山末學　雷斧撰

法諱實惠桓武帝　延暦五年壬戌天
降誕讃州多度郡　佐伯宿禰爲俗姓
稍長歸佛厭塵緣　從大安寺泰基師
剃除綠髮斷世纓　被着田服成沙彌
近圓受戒仝廿三　甲申世壽十又九
南京東大戒壇院　嘔請十僧作羯磨
景慕高祖欲入室　機緣相熟爲嫡嗣
傳法嵯峨弘仁元　庚寅世壽二十五

日本第二阿闍梨　最初入壇灌頂子
高雄寺主弘仁三　壬辰極月念七日
惠運投歸淳和帝　天長元甲辰九月
觀心創立仝四年　丁未世壽四十二
東寺附屬受高祖　仝九壬子四十七
高雄別當仁明帝　承和甲寅四十九
任權律師補長者　仝三丙辰夏五月
十日世壽五十一　本寺別當兼先是
圓行入唐上表文　奠惠果塔遙申禮
仝四丁丑春正月　世壽五十又二歲

觀心緣起實錄帳　仝年三月三日記
奏請東寺定額僧　咸數仝年夏四月
高野造塔修理料　依師奏請賜官符
轉正律師卽仝年　仝五戊午秋九月
撿挍眞言宗雜事　奏請東寺俗別當
世壽五十又三歲　任少僧都仝七年
庚申九月五十五　上奏野山燈明供
嵯峨太上后灌頂　仝八辛酉五十六
東寺灌頂上表文　仝十癸亥十一月
制可仝月十又六　世壽五十又八歲

傳法開壇仝極月　十有三日授眞紹
結願灌頂仝十一　甲子三月十五日
爾後春秋爲永式　世壽五十有九歲
法禪建立仝十二　乙丑世壽六十歲
野山金堂開講肆　講大日經無畏疏
仝十三年丙寅天　孟夏四月二十五
世壽六十又一歲　始行東寺傳法會
仝十四丁卯四月　唱寂仝年十一月
十又三日安然化　斂葬河內檜尾山
世壽六十又二歲　法臘四十又四夏

長者在職十二年　撰述章書數十部
蓮華部心大儀軌　胎藏次第護摩抄
阿字觀口決戒序　五祕密法檜尾記
無畏疏傳瑜祇傳　菩提心觀護摩決
灌頂嗣法徒慧運　眞紹宗叡及源仁
追贈僧正後村上　正平十二丁亥天
初夏四月二十一　奏請觀心衆徒中
敕諡道興大師號　後桃園帝安永三
甲午八月十三日　聖朝崇德賜謚號

法光大師眞影

勅法味釀祥固有關於皇運王澤增輝冀或
贊佛光故法務僧正法印大和尚位眞雅承
知珠於宿世發覺花於祇林身服淨戒具足
滿圓手結密印神通自在是以請雨則神龍
輸甘霖修法則皇闈誕聖嗣曾爲萬乘之師
常護朝家親居二流之源永傳法脈矧乎奏
止往貢便此民人請禁遊獵仁彼飛走朕自
六十六世之今思九百五十之古如茲懿美
何不褒崇宜諡曰法光大師
文政十一年六月二日

法光大師年譜略頌

法諱眞雅桓武帝　延暦二十辛巳天
降誕讃岐屏風浦　高祖大師同胞弟
入京平城大同四　己丑世壽初九歳
得度南京東大寺　師事高祖學密教
進具嵯峨弘仁十　己亥世壽十有九
高雄山寺准定額　淳和聖宇天長元
甲辰九月念七日　世壽二十又四歳
傳法入壇仝二年　乙巳三月初五日
東寺道場登職位　世壽二十又五歳
相承兩部秘印明　仝八辛亥夏六月
選擇日曜與軫宿　世壽三十又一歳
傳受兩部闍梨位　仁明聖宇承和元
甲寅九月十三日　高祖大師懇教諭
吾以無上甚深法　先授寶惠今傳汝
協力紹興爲福田　世壽三十又四歳
高祖付囑弘福寺　竝左大寺大經藏
仝二乙卯三十五　東大眞言先是托
加補東寺入寺僧　仝四丁巳三十七
叡山定心院落成　參慶讃會行散花

仝十癸亥秋八月十日世壽四十三
東大別當仝十四丁卯世壽四十七
任權律師嘉祥元戊辰六月念八日
轉正律師仝九月仁壽三年癸酉天
十月二十又五日世壽五十又三歲
轉大僧都齊衡三丙子十月五十六
嘉祥賜度上表文貞觀元年己卯天
晚春三月十九日世壽五十又九歲
補一長者仝二年庚辰世壽六十歲
階法印大和尚位榮轉僧正仝六年

甲申二月十六日同日特許乘輦車
參入宮門師爲初世壽六十又四歲
管正法務仝十四壬辰三月十四日
世壽七十又二歲本宗當職爲初例
抗表解官仝十六甲午七月再三請
聖主優詔不允許世壽七十又四歲
奏請貞觀定額僧仝年九月念一日
大極祈雨仝十七乙未六月七十五
奏請貞觀座主職仝十八年丙申天
中秋八月念九日世壽七十又六歲

奏請嘉祥定額僧陽成聖宇元慶二
戊戌二月初五日世壽七十又八歲
歸眞仝三己亥天正月三日恬然化
世壽七十又九歲法臈六十又一夏
長者在職十九年法務管行一八年
祖廟路頭大阪北小流上有師墳墓
平生選述有數書貞記大勝金剛法
胎藏次第護摩記多聞秘釋稻荷記
普賢延命口決等垂範後生弘啓教
奏請謚號上表文大覺亮深法親王

仁孝文政十一年戊寅六月二十日
萬乘褒崇其懿德勅謚法光大師號

本覺大師眞影

勅泉源深湛流水寔遠山岳高峻雲雨爰起
故法務僧正法印大和尚位益信教源沃芳
澄靜永流五智之脉法雨潤兮遠及自灑覺
山之頂茨岫之君步此玄蹤蘭坂之主繼其
芳譽金薩十葉資正傳鐵塔之三密碧洞四
代之師皆出圓城之一室無德不報無言不
酬況太上法皇既受灌頂位追憶稟承之祖
宜加崇飾之典仍贈以大僧正謚號本覺大
師

德治三年二月三日

本覺大師年譜略頌

法諱益信淳和帝　天長四年丁未天
降誕備後品治氏　行教和尚同胞弟
父彈正忠紀御國　武内大臣之後裔
薙染南京東大寺　宗叡和尚爲戒師
隨侍藥師隆光師　元興精舍明詮師
南北兩寺究幽致　唯識法相爲學將
宗叡提撕授四度　精修功熟得悉地
尚侍藤氏惱妖病　詔師持念患立愈
藤氏淑子深敬崇　喜捨東山椿峰庄

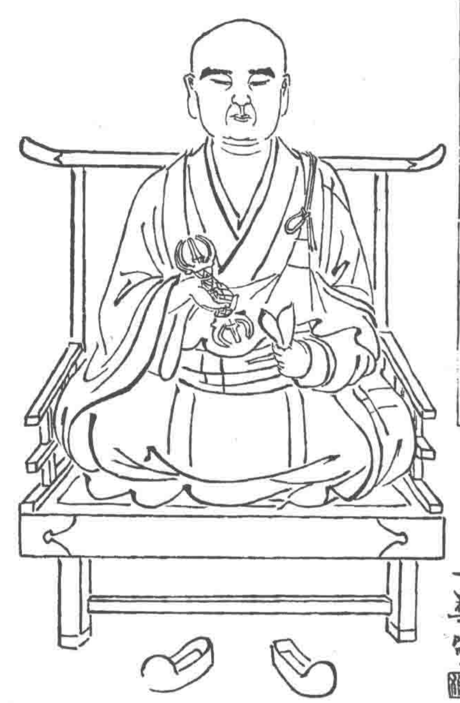
建立佛閣號圓城　遂嘱請師爲開山
斯寺星霜凡百年　東山乱後移忍辱
宗叡僧正唱寂後　敲南池院源仁門
作弟子禮請入室　機縁相投被允許
傳法灌頂光孝帝　仁和三年丁未歲
正月廿九源公奏　聖朝裁可賜官符
故建東寺灌頂院　五智瓶水灑百會
嫡々瀉瓶爲長子　宗叡相承法全軌
般若三藏華嚴經　以爲印璽垂示曰
妙雲開塔受金手　貞觀僧正其八葉

宿福所催吾嗣之　汝轉斯法護金輪
澤水永灌潤群生　世壽六十又一歲
任正律師仝四年　戊申世壽六十二
圓城定額仝五年　己酉七月六十三
東寺長者第七世　宇多聖宇寛平三
辛亥仲秋八月日　世壽六十又五歲
兼任法務仝六年　甲寅世壽六十八
轉大僧都仝七年　乙卯世壽六十九
宇多上皇歸佛乘　禮師剃染爲受戒
醍醐聖宇昌泰二　己未十月二十四

上皇御歲三十一　師壽七十又三歲
轉昇僧正仝三年　庚申世壽七十四
法皇深慕祕密乘　傳法入壇爲懇請
延喜元年辛酉歲　極月十三辛卯日
選定鬼宿與日曜　奉詔開壇於東寺
授與傳法闍梨位　不遺一渧爲瀉瓶
法皇寶筭三十五　師齡七十又五歲
先帝先皇登灌室　天兄天弟傳心印
自宗他門雖例多　國皇傳燈列祖位
偏我毘盧三密宗　實是金剛乘規摸

順世延喜第六年　丙寅三月初七日
世壽龜齡八十歲　尊稱東密廣澤祖
平生撰述法寶冊　胎藏持念次第四
金剛持念次第四　蓮花念誦次第八
勅賜本覺大師號　贈大僧正加崇典
花園聖宇德治三　戊申二月初三日
敕止謚號冬十月　山門衆徒依憤奏
復賜謚號延慶二　己酉七月二十日
仁和醍醐東寺徒　東大寺衆以奏請

理源大師眞影

東海鐵塔諸祖年譜略頌　十五

勅九經之於後別有佛家契經當須信受三
寶之爲最何異聖人大寶正好歸依便是理
之本源宜增法之光耀故僧正聖寶小野始
祖上宮再身曾闢醍醐靈場恢張密教又創
東南名刹中興論宗于茲當八百年之遠忌
足兒孫追懷懇請宜謚曰理源大師

寶永四年正月十八日

理源大師年譜略頌

法諱聖寶淳和帝　天長九年壬子天
降誕讚岐飽塩嶋　幼名恒陰姓王氏
父田原帝一皇帝　春日親王四世孫
兵部大蒸葛戸王　母名綾子姓不明
剃染守節仁明帝　承和十四丁卯天
尊師世壽十有六　眞雅僧正爲戒師
進具文德仁壽三　癸酉世壽二十二
東大戒壇成苾蒭　南都留學五星霜
從元興寺曉奥宗　三論八不叩疑關

東海鐵塔諸祖年譜略頌　十六

知藏道慈明兩派　投東大寺仁奥榮
唯識因明究奥義　重々無盡達淵底
四國遍參天安二　戊寅世壽二十七
東室鬼去仝十年　戊子世壽三十七
維摩講師仝十一　已丑世壽三十八
三論宗乘賢聖義　建立唱演師爲祖
普明幽居仝十三　辛卯世壽四十歲
仝年傳受十八道　眞雅僧正爲闍梨
醍醐開山仝十六　甲午世壽四十三
優留曼多爲山號　稱醍醐寺正行院

建東南院仝十七
醍醐諸堂慶讃會
世壽四十有五歲
兩部大法淳和帝
世壽四十有九歲
登高野山拜祖廟
灌頂入壇仝八年
南池源仁爲闍梨
高祖入唐六七月
傳法灌頂光孝帝

乙未世壽四十四
仝十八年丙申天
僧正遍昭爲導師
元慶四年庚子天
貞觀僧正奉遺命
從眞然師受學之
甲辰世壽五十三
開壇東寺灌頂院
兩度密灌令受之
仁和三年丁未天

世壽五十有六歲
登具支灌頂職位
入峰再興降惡龍
補貞觀寺座主職
承七大寺撿挍職
宇多聖宇寛平二
獨任律師仝六年
叙權法務卽仝年
左京東寺法務職
西寺別當仝七年

源仁奏請賜官符
卽是高祖八月壇
仝七乙卯五十八
勅問眞然命尊師
獨得尊師之通稱
庚戌世壽五十九
甲寅世壽六十三
當時益信正法務
正權並補爲初例
乙卯世壽六十四

轉少僧都仝九年
權大僧都醍醐帝
世壽六十有八歲
任大僧都延喜元
青瀧鎭座仝二年
任權僧正仝三月
東寺長者一與二
卽以此時爲初例
任正僧正一長者
三月七日益信寂

丁巳世壽六十六
昌泰二年已未歲
依行實記而出之
辛酉世壽七十歲
壬戌世壽七十一
當時益信正僧正
正權僧正爲茲立
東大別當本年兼
仝六丙寅七十五
十月七日進正官

勅以醍醐御願寺
安然示寂仝九年
世壽七十有八歲
帝聞訃音深嗟嘆
布施調布二百端
平生撰述有數部
持寶金剛次第二
五大虛空藏式一
東山聖守實永四
法務房演請謚號

仝七丁卯七十六
已已七月初六日
法臈五十有七夏
勅使將監紀淑人
執行誦經葬事等
大日經疏鈔一卷
胎藏界次第一帖
觀音別願講式等
丁亥正當八百忌
聖上仰崇師德光

仝年正月十有八

勅諡理源大師號

觀賢僧正眞影

般若寺觀賢僧正年譜略頌

法諱觀賢文德帝　仁壽三年癸酉天
降誕讚州姓秦氏　世在農家爲僚族
入洛仝帝天安二　戊寅世壽初六歲
聖寶分衞讚岐日　携歸鞠養般若寺
貞觀僧正爲戒師　剃染受戒成駈烏
爾後傳授十八道　勤修兩部大達磨
登壇進具清和帝　貞觀十四壬辰天
南都東大戒壇院　當年報壽滿二十
暫逗南京究三論　花嚴法相達深要

新創般若演大乘　護法神童常給仕
屢應興福維摩會　德音盛名播南北
陽成聖宇元慶八　甲辰世壽三十二
毘盧義釋索智證　證不聽許彌祕封
師使神童竊取來　奏請禁闕有逸事
傳法灌頂宇多帝　寛平七年乙卯天
極月十三賜官符　即日聖寶奉勅宣
開壇東寺爲瀉瓶　世壽四十又三歲
東寺別當醍醐帝　昌泰戊午四十六
仁和別當昌泰三　庚申世壽四十八

任權律師延喜二　壬戌三月五十歲
轉正律師仝五年　乙丑八月五十三
補三長者仝六年　丙寅十月初七日
補一長者仝九年　己巳七月五十七
始行東寺御影供　仝十庚午春三月
轉少僧都仝六月　念三世壽五十八
任法務職仝十二　壬申五月滿六十
神泉祈雨仝十四　甲戌五月念四日
世壽六十又二歲　當年移住石山寺
權大僧都仝十六　丙子六十又四歲

東大撿校仝十八　戊寅六十又六歲
醍醐座主仝十九　己巳六十又七歲
奏請追贈高祖謚　仝二十一辛巳天
十月二日上表文　仝月念一奉天旨
登高野山開定窟　剃落鬚髮更法衣
仝二十七賜謚號　世壽六十又九歲
南山座主兼仝年　長者兼職爲初例
再建洛西般若寺　將終焉地延喜中
賜權僧正延長三　乙酉三月念三日
唱寂六月十一日　般若後巖乘雲去

鶴壽七十又三歲　墳墓醍醐中院地
平生撰述數十卷　大日經疏抄四卷
三摩耶戒式一卷　五大力祕尺一卷
胎藏次第不動法　聖天神供各一卷

成就院寬助大僧正年譜略頌

法諱寬助字善巧　降誕後冷泉聖宇
天喜五年丁酉天　父左中辨源師資
幻稺發心棄恩愛　隨遍照經範出家
兩部大法十八道　精修帑軌得悉地
補阿闍梨後三條　承保乙卯十九歲
傳法灌頂承曆四　庚申四月十一日
開壇仁和觀音院　大阿闍梨長和王
毘盧心印傳心腑　報壽二十又四歲
任權律師堀川帝　庚和元年己卯天

孟秋七月初八日　世壽四十又三歲
權少僧都長治元　甲申正月念七日
遍照別當仝八月　十又三日四十三
補二長者仝二年　乙酉五月四十九
補二長者嘉承二　丁亥三月初二日
權大僧都仝五月　念三世壽五十一
仁和別當仝日補　爲護持僧仝極月
敘法印位鳥羽帝　天仁二年巳丑天
三月念一五十三　圓宗別當仝五月
補一長者仝三年　壬辰四月五十六

兼任法務永久元　癸巳正月初九日
任權僧正仝十四　世壽五十又七歲
轉正僧正仝四年　丙申五月念三日
廣隆別當仝日補　本年世壽六十歲
法勝別當仝五年　丁酉正月六十一
東大別當元永元　孟夏四月念八日
最勝別當仝極月　世壽六十又二歲
轉大僧正保安二　辛丑十月六十五
歸空崇德帝聖宇　天治二年乙巳天
正月十五安然化　荼毘池上寶塔院

世六十九臘若干　五壇護摩孔雀等
奉勅修念凡廿度　悉地現前彰神用
附法嫡嗣出數輩　覺法永嚴及信證
覺鑁寬遍聖惠等　聲花四馨德光耀
王公士庶靡不敬　時人稱歎法關白

自性興教大師眞影

此像ハ丈四寸六分ニシテ如法衣被著ノ木像ナリ御自作横向ノ御影ト云フ根來破滅ノ際專譽僧正笈中ニ納メ之ヲ負テ退去シ玉フ後ニ豐山小池坊ノ所藏トナル每歲報恩講七晝夜ノ間ハ御眞筆ノ水鏡ノ眞影ト共ニ獅子ノ室ノ上段ニ安置シ供粮シ奉ル又其笈モ保存シテ聖笈ト云フ

勅古寺根來徒衆敬崇靈驗新院傳法壯麗跨起先規贈法印覺鑁大和尚位回仁和開密教之宗門投三井探灌頂之秘奥住火生三昧勤修精敏得心入水輪一觀天眼宿命通力凡聖雖異豈恐惠果後身乎恭敬惟同誠厥不動化現也密嚴堪寄跡禁廷得達名謚號自性大師

天文九年十月二十日

勅古寺根來徒衆敬崇靈驗新義傳法壯麗跨起先規贈法印大和尚位覺鑁回仁和而開密敎之宗門投三井而探灌頂之秘奥住火生三昧勤修精敏愜心入水輪一觀天眼宿明通力凡聖雖異豈恐慧果後身乎恭敬惟同誠厥不動化現也密嚴堪寄跡梵廷得達名謚曰興敎大師

元録三年十二月廿六日

興教大師年譜略頌

維昔人皇七十三　堀河御宇嘉保二
六月十七示降誕　聖者本系出桓武
父則肥前藤津莊　伊佐平治平兼元
母則同國橘氏女　光後薙髮名妙海
兄弟四人皆爲男　同入佛門共有名
第三曰彌千歲營　派祖興教大師是
康和四年秋發心　于時妙齡滿八歲
長治元年父君歿　以後倍增出家心
嘉承二年夏上京　于時御歲十有三

天仁元年十四歲　南都遊學有神奇
天永元年十六歲　十月十六則薙染
戒師寛助大僧正　法名覺鑁字正覺
天永三年十八道　永久元年修兩部
其歲寶算十有九　南都東大戒壇院
登壇進具爲苾蒭　同年極月登野山
長智龕居障子文　自永久三無言行
四年祖廟修聞持　其年無言行斯滿
傳法灌頂保安二　撰日九月廿一日
御年二十有七歲　龕居與院修聞持

三年悉地得現前　四年受法爲懇請
天治元年三十歲　撰孝養集贈母公
三十二歲大治元　岩手券契得神授
根來造營神宮寺　其十二月落慶供
謁聖慧王拜上皇　伽藍建立奏志願
大治五年賜院宣　于時御歲三十六
同年落成小傳法　奏請更造大傳法
御年三十有七歲　天承元年賜院宣
長承元年三十八　佛閣神殿皆落慶
一年兩回傳法會　始自同年啓行之

參籠信貴作講式　多聞賜珠大治初
當時台密東密英　奏請悉得其授法
時是長承二年中　定海聖慧及寛信
三井覺猷四法將　傳授自他無所遺
鳥羽寶藏諸聖教　小野官庫諸寶物
同年七月得拜見　殊有宣旨得敕賜
長承二年依讒毀　珍也懺謝有逸事
長承三年補座主　大傳法兼金剛峯
御年四十自辭退　金剛峯寺座主職
保延二年四十二　制作發露懺悔文

新古分流元由

保延五年四十五　南山衆徒詭奏請
誑欺聖聽企亂階　翌年爲義誓擅護
南山大衆結徒黨　破却上皇勅願寺
大小傳法密嚴院　錐鑚不動於是顯
乃起密嚴向根來　是爲極月初八日
永治元年罰暴徒　三月勅有歸山宣
造立圓明三部社　佛頭顯現爲同年
康治元年四十七　觀法奇特金字現
神覺兼海乞和議　南山衆徒執不可
康治二年十二月　于時御歳四十九

反覆遺訓唱寂滅　十有二日示一化
正應元年賴瑜時　南山傳法遷根來
後奈良帝天文九　遭遇四百忌景辰
將軍特奏請謚號　自性大師賜追謚
東山天皇元祿二　信盛阜玄上表文
再請謚號有勅許　聖朝重謚曰興教
五百星霜兩般謚　天恩荐臻耀根岳

大傳法院歷代座主略頌

敬禮傳法諸貫首　次位聯芳今當說
一世南山持明院　眞譽闍梨派祖奏
長承三甲寅五月　八日勅宣補當職
兼金剛峰寺座主　極月解職讓派祖
二世派祖大尊者　教補仝月二十二
南山座主依例兼　東寺南山衆徒等
參殿憤奏煩震襟　保延丙辰辭兼職
三世神覺阿闍梨　康治元年壬戌歳
秋閏七月商兼海　兩寺講和推肝膽

南山衆徒拒不容　和合海中漲逆浪
四世淨嚴房日禪　大傳法院修正會
兩寺衆徒頗忿諍　裳切闘驟正此時
五世仁和釋迦院　大夫法印隆海師
六世仁和寺池上　少納言僧都覺尋
七世仁和寂光院　肥後阿闍梨尋海
八世仁和眞光院　亮法印覺瑜闍梨
九世仁和胎金房　少將法印覺禪師
十世仁和勝寶院　長者道耀大僧正
正應元年戊子天　大傳法院遷根嶺

正安元年己亥天　極月執行傳法會
探題職兼精義者　學頭中性賴瑜公
竪者順継勝因房　論場殊勝感幽顯
長日不斷尊勝供　圓明精舍灌頂壇
如上三箇大佛事　當貫首代爲勅與
正慶癸酉十一月　南山衆徒妨院領
抗表特奏乞安堵　皇朝制可賜綸旨
十一世仝眞光院　國師禪助大僧正
資助入寺權學衆　喜捨三口學生供
十二世仝眞光院　別當成助大僧正

自後敕賜永宣旨　眞光院主令兼帶
如上座主諸德中　撰述本流鈔書者
傳流鈔十亦傳隆　尊法鈔三要尊一
金界十八道口傳　灌頂印明隆海師
小卷六十又七卷　賢譽尋海阿闍梨
入壇鈔四拾要詮　長者禪助大僧正

賴瑜僧正眞影

大傳法院歷世學頭略頌

稽首讃頌大傳法　歷世學頭諸大德
一世寳生房敎尋　派祖屈請爲學頭
智行高操無與等　金色世界古聖衆
二世耀光房信慧　此是派祖同胞弟
傳法落慶供養日　輪下龍象數千中
上皇特勅補學頭　當職敎補此爲初
三世五智房融源　闍梨是派祖李父
超然脱出名利關　慈悲誨誘忘議嫌
撰駄都讃阿字觀　開加持門勸觀行

四世蓮華院住持　俊晴和尚號顯揚
五世華遊院住持　會慶和尚號覺顯
顯揚覺顯二師説　是稱兩門主異義
六世華遊院住持　觀心和尚號實悟
七世住於東別處　忠俊和尚號道悟
八世中性院始祖　頼瑜和尚號俊音
文永三年四十一　任大傳法學頭職
正應元年六十三　野山所建大傳法
及容嚴院遷根來　爾來根來爲敎願
嘉元二年七十九　正月朔日晏然化

一世編述凡百種　典籍卷數四百餘
天文元年贈僧正　事敎兩相爲模範
九世清淨金剛院　良殿和尚號定俊
嘉元二年學頭職　正和三年權律師
元弘三年少僧都　延元二年秋九月
五日泊然告圓寂　報齢七十又三歳
十世修學院住持　印俊和尚號體日
第十一世敎王院　玄雲和尚號日成
第十二世寳積院　實算和尚號賢順
觀應三年秋八月　二十三日永閉眼

第十三世迎接院　順繼和尚號勝圓
嘉元二年秋九月　勸劣向勝短冊編
第十四世蓮花院　頼豪和尚號行心
第十五世中性院　聖憲和尚號定林
切侍彌勒院實俊　長隨中性院増喜
依止順繼頼豪師　研究宗乘兼餘乘
喜公付屬中性院　大衆選抜爲學頭
撰定大疏第三重　自證説法十八段
病中寓言阿字觀　口誦釋論第三重
更立新義以疏通　加持門下爲藻鏡

明德三年八十六　五月晦日唱寂滅
第十六世學頭職　快深和尚號定俊
聖增五卷灌頂記　和尚節略成三卷
第十八世智積院　長盛和尚號眞憲
緝録論草數十卷　智積精舍建立祖
第十九世妙樂院　融秀和尚號良順
第二十世總持院　政憲和尚號信聖
第廿一世十輪院　融喜和尚號琳識
第廿二世十輪院　道瑜和尚號玄音

學徒崇敬稱能化　能所化號始瑜公
撰述疏鈔數十卷　門流推戴爲秦鏡
二十三世妙音院　賴譽和尚號定嚴
嘗撰述行法要集　論議記等若干部
合山欽重爲能化　是時能化兩竝立
海泉安詳無違諍　是爲妙音院開祖
二十四世十輪院　聖譽和尚號深音
二十五世十輪院　聖瑜和尚號玄正
二十六世妙音院　玄性和尚號空深
論議私記二十卷　盛行門流爲指南

智豐分立叢因

二十七世妙音院　玄譽和尚號堯運
二十八世智積院　日秀和尚號玄紹
弘治二年爲能化　行六大法身論題
自後智積並妙音　新命晉院開法日
必啓六大法身席　始自秀公爲例規
大疏釋論鈔記等　積成部帙資後學
二十九世妙音院　賴玄和尚號定識
永祿十年六十二　承玄譽囑董妙音
妙音院側有小池　因亦號院小池坊
天正甲申秋八月　十又七日奄然化

第三十世妙音院　專譽和尚號宮賢
天正十二秋八月　玄公付囑文臺職
闔山歸崇仰玄提　群侶靡然扇門風
玄宥師時在智積　誘動門徒謀自立
準擬道瑜賴譽蹤　强推宥公號能化
和合海中兩派分　後以智積與妙音
爲化主談義法席　輪下衆徒亦自別
天正十三春三月　豐臣秀吉攻根嶺
兵燹暴起燒滿山　大傳法院罹災火
是時學侶四方散　師亦擔笈隱泉洲

天正十五丁亥歳
慨長谷梵宇頽廢
住持公坊爲冠首
自茲爲新義本山

和洲太守豐秀長
慕師名聲卽屈請
挑加持法燈豐山
故稱中興第一世

專譽僧正眞影

豐山歷代化主忌日頌

豐山歷世能化主　密教傳燈利人天
敬禮如是阿闍梨　唱寂忌日今當說
中興第一權僧正　專譽掩色慶長九
甲辰五月初五日　距今二百九十年
第二化主大和尚　性盛歸寂同十四
己酉七月十六日　距今二百八十五年
第三化主大和尚　宥義遷化元和四
戊午七月十七日　距今二百七十五年
第四化主權僧正　秀算寛永十四年

辛巳十月十六寂　距今二百五十三年
第五化主權僧正　尊慶入滅承應元
壬辰臘月十九日　距今二百四十二年
第六世化主法印　良譽掩化明曆三
丁酉九月初一日　距今二百三十七年
第七世化主法印　信海閉眼延寶六
戊午二月二十一　距今二百十六年
第八化主權僧正　快壽唱寂寛文六
丙午五月十五日　距今二百二十八年
第九化主權僧正　賴意歸寂延寶三

乙卯七月二十二　距今二百十九年
第十化主權僧正　俊盛入滅延寶八
庚申三月二十六　距今二百十四年
第十一世權僧正　亮汰歸元天和元
辛酉霜月初十日　距今二百十三年
第十二世權僧正　尊如歸眞貞享元
甲子三月初六日　距今二百一十年
第十三世正僧正　卓玄元祿十七年
甲申正月廿五寂　距今一百九十年
第十四世大僧正　英岳掩色正德二

壬辰十一月朔日　距今一百八十二年
第十五世大僧正　亮貞歸寂享保四
己亥九月十七日　距今一百七十五年
第十六世正僧正　尊祐遷化享保二
丁酉四月十八日　距今一百七十七年
第十七世正僧正　隆慶入滅享保四
己亥八月初六日　距今一百七十五年
第十八世正僧正　秀慶寂滅享保五
庚子七月二十一　距今一百七十四年
第十九世正僧正　信有閉眼享保八

癸卯臘月十五日　距今一百七十一年
第二十世正僧正　尚彥掩化同廿一
丙辰五月初一日　距今一百五十八年
第廿一世正僧正　慧海唱寂延享二
乙丑四月二十九　距今一百四十九年
第廿二世正僧正　慧任歸空寬保二
壬戌五月二十二　距今一百四十二年
第廿三世正僧正　圭賢入寂寬延二
己巳九月二十三　距今一百四十五年
第廿四世正僧正　信恕寶曆十三年

癸未臘月十九寂　距今一百三十一年
第廿五世正僧正　性海歸元明和元
甲申八月初二日　距今一百三十年
第廿六世權僧正　圓秀歸眞明和三
丙戌霜月初十日　距今一百一十八年
第廿七世正僧正　快尊掩色安永二
癸巳四月十五日　距今一百二十一年
第廿八世正僧正　有慶歸寂安永四
乙未九月初八日　距今一百十九年
第廿九世權僧正　快運遷化天明七

丁未三月十四日　距今一百又七年
第三十世權僧正　虛明入滅天明八
戊申四月二十一　距今一百又六年
第卅一世正僧正　懷玄寂滅寬政二
庚戌霜月二十九　距今一百又四年
第卅二世正僧正　法住掩化同十二
庚申五月初十日　距今九十有四年
第卅三世權僧正　儀貞閉眼文化元
甲子七月初十日　距今八十又七年
第卅四世權僧正　元榮唱寂享和二

壬戌六月十四日　距今九十有二年
第卅五世權僧正　曉慧歸空享和三
癸亥陽春三月朔　距今九十又一年
第卅六世權僧正　盛尊入寂文化五
戊辰五月初九日　距今星霜九十年
第卅七世權僧正　高隆歸元文化五
戊辰七月初十日　距今八十有六年
第卅八世權僧正　印同歸眞文化九
壬申九月十九日　距今八十有二年
第卅九世權僧正　唯阿掩色文政六

癸未十月十二日　距今七十又一年
弟四十世正僧正　亮恭歸寂同十二
己丑六月二十四　距今六十又五年
四十一世權僧正　令法遷化文政十
丁亥九月十七日　距今六十又七年
四十二世權僧正　榮山入滅文政十
丁亥臘月二十三　距今六十又七年
四十三世權僧正　實掌寂滅天保六
乙未霜月初三日　距今五十又九年
四十四世權僧正　榮明掩化同十三

壬寅九月十九日　距今五十有二年
四十五世權僧正　鏡眞閉眼弘化五
戊申二月十四日　距今四十又六年
四十六世權僧正　信慧唱寂弘化三
丙午七月廿四日　距今四十又八年
四十七世權僧正　深賢歸空嘉永四
辛亥七月十三日　距今四十又三年
四十八世權僧正　永雅歸寂安政三
丙辰十月十八日　距今三十又八年
四十九世權僧正　通濟歸元明治五

壬申十月十八日　距今二十又有年
第五十世權僧正　宥歡歸眞慶應二
丙寅四月二十一　距今二十又八年
五十一世權僧正　快識寂滅慶應三
丁卯十一月五日　距今二十又七年
五十二世大教正　隆盛掩色明治五
壬申霜月初八日　距今二十又二年
五十三世大僧正　秀善閉眼同十九
丙戌極月十四日　距今星霜八箇年
五十四世大僧正　秀盛明治二十三

庚寅八月廿二寂　距今春秋四箇年
化主忌日概如是　冝此忌日念經咒
香華供養致至誠　增進菩提報法恩

明治二十六年五月

根嶺末資雷斧謹記

助刻者姓名

遠藤頼阿　松原快祥　堀田宥弘
山﨑榮識　千手快圓　安達瑞應
佐伯大弘　和田海傳　小谷憲興
北澤亮秀　高橋快善　阿部文善
鬼山長慶　岸本秀海　遠藤心淨
齋藤文澄　江口圓山　伏見諦識
臼杵早顯　清田大亮　小田淨明
渡邊最明　佐々木眞識　小路信如
羽豆諦通　長野覺淨　山本門慶

長島宜本　渡邊弘純　小林大音
遠藤周阿　宇治識道　服部杲賞
織田杲寛　夏川快學　關　太溪

明治廿七年十二月廿二日印刷
明治廿七年十二月廿五日發行

定價金貳拾五錢

豐山 長谷寺藏版

編輯兼發行者 新潟縣平民 正法寺住職 權田雷斧
新潟縣越後國三嶋郡八千林[illegible]卅一番地

印刷者 東京府平民 森江佐七
東京麻布區飯倉町五丁目四十[illegible]

眞言宗各本山大中學林御用調進書林

發行所 東京市飯倉町五丁目四十四番地赤羽根橋北際
森江商店

不說會　編

峨山禪師行實並法語

明治三十五年（一九〇二）東京鴻盟社鉛排本

據明治三年（一八七〇）

大坂刻本影印

諸嶽二代峩山和尙行實

師諱紹碩、字峩山、能州羽咋郡瓜生田人也、俗姓源、母祈請文殊大士云、願令我生聰明男子、母一夕夢呑利劍、有娠生後風神不凡、父母愛之鍾矣。十六歲有出纏志、登叡岳落髮受具、深探台宗奧義、永仁五年師歲二十三、聞曹洞嫡胤永平和尙四世孫瑩山和尙開法於加州大乘寺、徑往問云、台宗、[illegible]祖云、脫體機情不得忘想、又不得法性、性不存法性、是吾宗密旨也、豈與敎外之旨異、山和尙微笑曰、別別、師云、別處作麼生、山便入寢堂、師自茲抱疑不置、正安元年春再行、參扣、山曰、爾吾宗之法器也、更衣歸禪流、師云、吾爲養母奈拘塵務何、山曰、盡學六祖能大師、師乃點頭、山脫直綴與之。爾來銳志參禪問道、師問云、是非不到處、請師一句、山曰、不道不道、師云、爲甚麼不道、山曰、蹉過了也、師罔措、或時山問師云、是非不到處、何不道將來、師擬開口、山便打、師於此有省、從茲機辯超拔、無當其鋒者、山翫月次、問曰、爾知月有兩箇麼、師云、不識、山曰、不知月有兩箇、不能成洞上種艸、師負屈勵志、酷切、正安三年十二月廿三日夜半、師對月而坐、山於師耳畔彈指一下、師於此大悟、山曰、蛇胎石、時如何、師云、將謂蛇胎石、元來是石胎蛇、山印可矣、德治元年師歲三十二、遊歷三韓、入大元、勘驗善知識、到處許法器、焉後歸能州

山舉令住一方師固辭踰十二年霜暑元亨四年甲子八月
七日山命師曰既老矣爾代吾垂誨遂屬總持寺後事師弗
獲已繼其席開堂演法徒侶雲集傳法者二十五人其中拔
萃者五人各相攸寺裏東西建院五區普藏院大源宗眞 妙
高菴通幻寂靈 洞川菴無端祖環 傳法菴大徹宗令 如意菴
實峰良秀 今闔門於域中者率出此五派也貞治四年小春
初師臥病同二十日夜半沐浴畢垂範於徒衆索筆書遺偈
曰皮肉合成九十一年夜半依舊身橫黃泉投筆泊然示寂
四衆悲泣如喪父母龕留七日氣貌如生荼毗得五色舍利
塔本山西北隅師之微言有法語數十言又有宏智小參註

脚其餘拈古頌古不堪具記焉
應安二己酉年小春日

侍者慧明誌

嶽山和尚法語

從達磨西來以來。棄文字之營。不立教行證之悟。立明昔我也。其我者。單直不疑性是也。單直者西天佛未生。東土無我等時無迷無悟。無生死可身。無菩提可願。所以者何。眼見色耳聞聲。不從佛傳。不從法分。不依僧習。天眞具足眼睛也。豈是假修證之力哉。祗且止念而見。自身可是我。白雲出岫本是無巧。明月隨流豈是罣礙乎。恰如明鏡無毫皎玉無瑕。故言。盡十方世界如一顆明珠。圓滿無際無餘無缺。譬如虛空無稜無角。窮其淵底。可有多般之路。一念本無。曾無諸緣。迷我。心性如月。觸物不被犯。此人無巧進退。譬如枯木花開泥

五

六

牛吼月。木馬嘶風。只露這面目外。遂不知有物。是墮無心境界。豈是道哉。或又心源空寂而離動相。如虛空晴。如清水無波。無生死去來之姿。所謂生死如空花。無故起水上波且競窮源無蹤無形者。此人非無力。雖然疎於道隔千里萬里也。欲得脫此空寂體。暫地便看。此中更不空而有物個物合云何物。返回下工夫。此時不立空相。唯有其眞實物。先天地之先而生天地。先凡聖之先而生佛生衆生。大千沙界渠披衣戴帽。大圓鏡中放光動地。在耳中無聲作無邊際佛事。在眼中無形。分微塵刹之色。谿聲山色皆是本源眞照之全體也。何處得差別境界。終日喫不費一粒米。終日說不著一句法。

合是無位眞人淵源頂上之喩。言其全體則謂只有照壁月。
更無吹葉風。其名難言。常憶江南三月裏鷓鴣啼處百花香。
言不渉二途夜半正明天曉不露。是言正法眼藏涅槃妙心。
應此意阿耨多羅三藐三菩提法皆自此理出。唯有一乘法
者。直指人心不踏階梯立處示久遠實成之旨。不入思惟廓
然無聖久遠不遠。覿面承當看。不翻心全提了。又待悟作什
麼通心。不知音。何況說心說道說法。是三世諸佛歷代祖師
底。向上一路千聖不傳。佛未生時摩竭陀國轉法輪達磨未
西來時。少林有妙訣。是何道理。山高不遮白雲飛竹密不妨
流水過。江月照松風吹。永夜淸宵是何心行。花色黃松色綠。

從於誰力染出。心作聲作色從何所由分。此一實知見之體。
何時爲自己爲身不知幻人分是故倩女離魂公案未夢見
在。人從因緣不來衆法合成身也。衆法合成者風是從何處
起。天地是什麼物成姿。此一段光明外曾無色相。故說照東
方萬八千下至阿鼻地獄。上至有頂天。皆如金色故六祖云
非旛動非風動只汝心動。百千三昧無量妙義只從此一法
出。謹白參禪人不依一法不通萬法威音王未生時得有無
爲閑道之道。始可天眞安樂錯向途中求。道人所悲也。賢元
輸愚爲蛇畫足幾陸沈。

明治卅五年[illegible]月[illegible]日印刷
明治卅五年四月六日發行

不許複製

編輯者　不說會

代表者　上野泰庵
東京市麻布區北日ヶ窪町四十三番地寄留

印刷兼發行者　今村金次郎
東京芝區露月町十八番地

印刷所　株式會社秀英舍
東京市京橋區西紺屋町二十六七番地

發行所
東京市芝區露月町十八番地
鴻盟社

祖秀 校

方廣開山無文元選禪師行狀

明治二十八年（一八九五）東京刻本

據明治二十八年（一八九五）
東京刻本影印

國龍主席得々遠來訪余嘱善
光呈示　奥山開祖無文禅師行
狀矣　師曽王子晉也落髮受
戒奮勵僧業孜々不怠既入大元嗣
法於　古梅禅師以有風彩是
雲頭杜渉情去情切處國禅燈一
絶應甚需矣

王子出何妙法王家禅々呂
道事遊古仰山分得梅花讀
震旦一扶宗一撥香

戊申中元日

見建仁崇徽謹題

方廣開山無文元選禪師行狀

遠孫　祖秀　校訂

師諱元選字無文　後醍醐帝之皇子（南方紀傳云師後醍醐帝第十一皇子今考後醍醐帝皇子誕生之年紀師誕生在第五第六之間爲十一皇子者蓋史臣不拘誕生之次第記之耶）不知何妃所誕（或曰昭慶門院所誕今按昭慶門院者龜山帝之皇女居于大井川別院世稱川端女院見于増鏡）在孕之時妃潛出鳳闕元亨三年癸亥誕師於洛西之梅津既而棄之於洛之第五橋有一士人以無繼嗣常所求子於清水寺圓通大士一夕夢或人纏兒於錦袍授之寤而異之夌晨與婦詣清水寺歸路聞孩兒之啼于橋邊擧而視之龍章鳳質殆非常兒此知大士之感授而喜抱歸家　帝後詔有司索之士人雖知其爲皇子而不敢告師幼而岐嶷不事嬉戲性好趺坐不與羣兒伍七歲乳媼死師悲戀不輟人問其故答曰死者人世之常也何足以哀而渠受女身未修一善而長逝矣是實可憐愍聞者駭嘆焉八歲入山寺讀内外書天資穎敏不由師訓世以神童稱洎稍長有出塵之志父母將奪其志師確乎不移曆應二年八月十六日後醍醐帝崩（南朝延元四年諸記作延元三年者誤也）翌歲庚辰師十八歲就父母請遂素志父母言我自懇所大士得汝日望長成欲以託我家今胡爲孤劬勞之恩耶師曰我雖夙世良因偶受人身而福報已盡沈溺永劫無有出期矣使我出家行道上報四恩下賚三有則豈可與世孝順者同日而語乎哉於是父母感其悃誠忻然許之師即日適建仁普光菴拜明覺禪師（建仁十八世祖諱宗鑑字明窻嗣法大覺禪師）之塔（明窻和尚文保二年七月二十日寂于普光菴延寶傳燈錄等師傳脫塔字非）髫髮稟具隷籍建仁親炙然可翁（嗣明南浦）隨從梅雪村（嗣寧一山）朝參暮請專究這事加博聞強記一時儕輩無出其右者康永二年師二十一歲奮志欲入元出洛徑

赴筑之博多時晦無隱嗣中峯本權聖福寺師參之咨詢南遊之事隱委悉指示辭同元通等乘船浮洋經數月而抵溫州元至正三年也一起考正行狀云至正五年乙酉二十三歲入元者非也偶逢一士人譯語相通款話移日辭往金陵參訢笑隱于龍翔寺隱六十有餘作八十者非也至正四年隱六十一歲寂臥于病牀佐披謁之示以生死事大同七年春往建寧府延寶傳燈錄等作福州者誤也大覺妙智敕額寺山號高仰在建陽縣參見古梅禪師

諱正友敕賜紫衣師號初號湛然至正後加號佛日廣智見于建州弘釋錄問答數轉即許歸堂顯參密請朝叚夕鍊一且豁然大事了畢遂受印記并大戒夏了起單到仰山謁有子有命歸侍司及其辭職請偈有示之云航海梯山來選佛忘餐廢寢貴明心六塵不惡心無住消得人間萬兩金元選侍者遠來山中孳孳爲道命之侍香能處寮舍職滿求偈書二十八字爲時中警策又見欲南堂長千巖琦楚石等所至皆稱飽參楚石贈偈云一切現成無欠少箇中誰了誰不了文殊特地選圓通不覺全身入荒草集雲峯下四藤杖重如山嶽輕鴻毛未知那箇識痛痒直得地動天華飄放過小釋迦收下大禪佛阿師跨海長鯨侍者摩霄俊鶻目連鶖子何足云東土西天敢輕忽師爲諸老器重如此過廬山開先寺賦詩曰參差喬木藏樓閣烟霧忽開山色清瀑落高巖飜雪浪風生

遠嶽起松聲雲間唳鶴驚僧定霜外啼猿動客情此去再來知幾日題詩青竹獨空行訪廬山隱者詩曰秋風杖錫翩翩至瀟灑幽居過客稀深巷草荒疎雨冷孤村日落亂雲飛一雙鬢髮帶霜老萬里鄉關入夢歸我亦平生丘壑志特來此地扣巖扉寄鄉友詩曰旅館風寒不著眠清泉一夜自涓涓疎鐘始動霜橫塹長笛頻吹月滿天好景題詩憐艸木書筵把筆掃雲烟十

年同作他鄕客遙語關山道路懸師留元凡八年歷瞻聖蹟名藍遊天台方廣寺拜應身於石橋往德山禮祖塔石霜道悟浙江補陀跋涉殆遍至正十年（扶桑禪林僧寶傳作至正十六年者非）有維桑之情先是大拙能公（嗣法千巖元長）亦入元與師爲同參於是師將理歸楫以能公猶留于漢土眷戀告別師與鄕友義南菩薩（雲州人入元嗣法中峯和尚元順宗皇帝欽南智德賜菩薩號故世云南菩薩）碧巖璨首座（關東人入元參千巖元長首衆于伏龍山）

同舶解纜於明州數月到于博多時觀應元年庚寅師二十八歲（一超考正行狀作觀應二年非）三師俱寓于石城山璨公先歸關東故山師送行偈云秋風忽起怯單衣千里故人歌式微我獨淹留歸未得空勞魂夢到庭闈南菩薩機鋒孤峻而本邦禪徒登其門者未嘗不點額而還師獨同社越年者因有莫逆好也明年春歸京師冬赴相陽與中巖月公（嗣法東陽德煇）訪古先禪師（諱印元嗣中峯）而謁

左武衛（見于中巖自曆譜）再歸京師卜居於西山巖倉扁曰歸休檀越欲施巨莊使師住建仁普光菴蓋以師有得度之舊緣也師曰吾天性孤貧智德俱闕寧將此身投熾然猛火終不據大方之席諂豪貴之門甘休林壑可與艸木同腐耳辭而不就菴居自適一日登龍門亭（嵯峨天龍寺十境之一也見于夢窻錄）賦詩曰皇都城外西山寺白馬青袍爛熳遊華底題詩逐胡蝶沙頭酌酒散羣鷗落花

吹雪東風急瀑布穿雲江水流聞說先王駐玉輦從官列道祝千秋宿法輪寺（嵯峨）詩曰滾沈蘭若西山下樓閣重重結構牢野星低侵露冷前峯月上挾霜高一江流水自愁色萬嶽松風亦海濤禮誦聲長天欲曉滿溪雲氣濕方袍師聲華日播學徒競至師厭之而一錫出西山造濃之武義縛茅又號歸休有偈云邪師說法數如麻般若靈根正敗芽祖道安危非我事柴門

深掩送生涯逾年再歸西山舊隱有偈云
杖錫飄飄歸舊山松杉寂寂避塵寰滿庭
黃葉無人掃唯有閒雲自往還又歸濃之
歸休故舊道友從而師之雨笠煙包來而
參之師厭雜遝遁來參之廣澤菴（加茂郡高橋莊）
而居焉未幾禪侶蝟集士庶靡然嚮化一
日赴同郡衣鄉（今舉母鄉）雲林寺（尼寺）天關和尚
（天關尼和尚嗣法東福寺大陽義冲禪師）十三年忌之請拈香
云園林花盡風光別世上榮枯最苦心蝴

蝶戀香春寂寂杜鵑啼血綠陰陰此香生
天地之先出萬物之表絕榮枯離名相觸
之者燎卻本來面目嗅之者打失孃生鼻
孔直得三世諸佛歷代祖師接物利生以
至盡虛空遍法界森羅萬象情與無情靡
有不稟渠資薰之力今日伏值前住雲林
天關和尚一十三年之辰信手拈來爇向
爐中聊伸眞法供養恭惟慧日門中大陽
子潙山山下老牸牛天資成就丈夫事住

山氣象古爲儔後昆及今弔其跡仰慕道
聲萬古流我儂何幸臨此會不勝讚揚泪
先浮其餘廣澤小佛事等法語不遑殫記
焉遠江國奥山有是榮居士者（藤原氏名朝藤稱奥山六郎次郎其先出於井伊祖備中守共保之裔世襲封奥山）慕師道望
來而請問大事師應機啓發居士執弟子
之禮勤渠師性好閒靜居士約之雖以奥
山岑寂以世屬艱虞未暇往請至德元年
甲子春師六十二歲捨廣澤菴自訪居士

於奥山居士欣然迎接款待益至師伴居
士登衣蹄山欲插一莖而爲眞修之場臨
視姥懷山以爲數峯環峙叢樹鬱鬱兩澗
流清靈水灝灝雖台嶽方廣之勝槩不多
讓此嘉遁之地也遂構一宇山號深奥寺
稱方廣（一超考正行狀云師應安四年入奥山者非也今據岐陽秀禪師應永二十六年方廣寺法寶輪藏記）未幾雲水輻湊不下五
千指闔國咸服道化締構日興宗規漸盛
遂爲鬱然一方之叢林然艸盧茅堂不事

浮華澗飲蔬食遞相警策師謂徒曰馬祖百丈法幢盛時亦但如是今時兄弟工夫不純是不及古可憂而已又云大凡出家兒離俗士欲截斷生死根源打破諸祖重關正好緊把本參話頭猛著精彩一氣拍盲起大疑情參究去將悟爲則是我平昔信解之一端而不用頻行棒喝批判古今昧自已心訓勵吾徒不是過也耳適値匡性禪尼七年忌拈香云江湖歲暮春將至

雪裏梅花漏玉肌追憶昔年今日別無端引起一場悲日本國泉州路人事某今月念二日伏値先妣匡性禪尼七周之忌辰爲追薦冥福就于方廣精舍營辦供佛齋僧之儀尋命山野焚一瓣寶香奉獻三寶勝位仰冀幽靈承諸佛提挈證淸淨妙果永脫三從障直登九品臺者也老僧因見孝誠之志嘉歎久之仍歌一連古賦聊表薦悼之意嗚呼父母形生大本也順色承

顏孝道切一別蹉跎經七周萱堂夜夜空餘月劬勞罔極何以酬不堪惆悵淚欲咽臨江尋魚苦敲氷入林泣笋頻掃雪年年此日一爐香上天下界普薫徹又往濃之椿洞創了義寺（號瑞椿山）一日開小池於山下傍搆虛碧亭以爲止靜所戲書壁間云幽居自是境緣淨夏木排窻帶雨濃柯葉四時曾不改歲寒心有礀邊松繩誓禪定門三十三年忌拈香云雨晴郊外翠光濃松

奏琴聲萬壑風眼底江山般若體幽禽啼斷白雲中日本國濃州路城田莊居住菩薩戒弟子某今日伏値先考繩誓禪定門三十三回之辰爲追薦冥福謹發誠心就于了義禪院營備供佛齋僧之儀其孝行之志可以感天地鬼神也仍命山野焚一瓣寶香供養三世十方微塵利土中諸聖賢衆所鳩勝利專冀先君尊靈無邊煩惱海徹底乾枯無量智慧華廓然開發與一

切有情同證妙果者伏以幻妄境內假立生死之名眞如界中元無聖凡之情五蓋十纏般若體六趣四生涅槃城恁麼荷負去非獨報親德可以度羣生夫謂之世出世間過量丈夫名遂功成（捕香云）一爐沈水聊表信天上人間薰氣橫師既倦應接又歸方廣嘉慶元年二月十五日是榮居士卒（號方廣寺殿華屋是榮居士）師秉炬云猛烈大丈夫氣鋒誰得爭手把吹毛劍不戰屈人兵意

氣貫虹蜺作略驚羣生所以給孤園裏榮佛性之妙華不二室內發自己之光明（豎起火炬云）大衆高著眼看等閒擲下金剛焰生死魔軍自竄伏吉祥瑞慶集大成同二年戊辰二月十五日丁遠州榛原郡大聖（鵜谷）山開山奇峯玄和尚三十三年忌（奇峯玄和尚嗣平田龍峯和尚龍峯嗣佛地禪師佛地嗣圓覺開山佛光國師）其嗣平田寺（良栂）道峯和尚預來奧山請師師雖辭以老病而懇請益力師不獲已而赴其請江

湖英靈拜趨輪下諸山碩德畢至法筵實一時之盛會也陞座法語見于本錄師往來百里之間無貴無賤咸出路傍瞻禮膜拜如堵墻矣康應元年八月二十日正當前建長廣圓明鑑禪師十三年忌（諱祖能字大拙）師以有舊盟自捨衣資設齋會於奧山修拈香佛事其法語云萬里浮杯過大方功成名遂照扶桑楚山吳水同遊歷今日相逢愁一場此香普天蓋不及大地載不起

昭昭顯於羣象之前不有不無朗朗出於諸塵之表難模難搽放去非離拈來非即覿面無差誤擬心艸裏覓今日伏値前建長大拙大和尚一十三回之辰爇向爐中聊伸眞法供養恭惟無明眞子幻住的孫奇言雄辯神號鬼哭眞機妙用電激雷奔宏開向上爐鞴鍛錬羣生本源三提住山鉗斧再得扶起宗門這箇是平生自受用底三昧如何是末後光明巨福峯頭震法

雷其道其德塞乾坤又古梅和尚贊云稽
首大和尚聲價遠響天般若老古錐眞子
再來小釋迦正傳於已行持如氷玉爲他
作略破蓋纏眼底空卻一世界方寸包裹
盡三千不肖遺弟一模脫又令家醜揚外
邊夫師之行已終身專毘尼尤謹細行廉
節而守身恭謹而讓人常行悲敬二田或
與疥癩沐浴鬚髮或捨衣鉢救窮乏其性
寛裕而容衆仁慈而愛人雖兒童走卒不

加色呵斥之諭導誘掖諄諄如而至於拈
鎚拂匡徒領衆凜乎不可犯矣有合密性
相之徒來而詰難則直以我門不傳之妙
答之咸敬服而去參州三明寺（寶飯郡豐川鄕）宇
賀神垂迹之地而世爲名藍元曆兵燹之
後地屬蒼莽者有年師偶過此地感其泯
滅駐錫營興堂宇傍建塔婆（三級）葺敎作禪
院而以奉香火其塔今尚存焉駿州（府中）寶
泰寺亦師挿莖之地也師之道化之及物

也椎川之龍一日化婦人參師脫醜報奧
嶠之嶽神爲師護法幢其餘異績奇功不
遑具紀康應元年冬師示微疾於奧山匠
座說法不異尋常翌歲季春病革一日遣
誡門人畢書偈云平生顚倒今日郎當末
後一句雪上加霜又生如出岫雲死似行
空月一念認性相萬劫繫驢橛擲筆而寂
春秋六十八法臘五十一實康應二年庚
午閏三月二十二日也闔國緇素如喪考

妣嗣法之徒十有餘人授戒弟子若干人
稟承正印揚化於一方者悅翁空谷在德
仲翁四人也門人如法荼毘收師眞骨塔
于本山西隅號曰默靈

方廣開山無文禪師行狀終

無文禪師行狀跋

我　開山無文禪師行實諸傳所記年紀事蹟不能無異同故兒孫語及　開山行實則未嘗不嗟嘆矣陽舜秀公奮勇爲之志欲會諸傳而校讎年紀異同訂正事蹟失實以便兒孫之通覽而累歲用志可謂勤矣亦嘉盛擧縱臾令果其志及既畢功附刻　開山語錄以行于世若其顛末見秀公之自序聊題一言於卷尾以紀歲月云

戊申暮春穀日

奥山東隱主祖宗謹跋

無文元選禪師行狀後序

無文禪師之行狀不知何人所撰蓋　師遷化之後取世之口碑編錄者也故記行實履踐雖詳悉而至於地名年紀則不能無乖誤寛文年中我門有一超和尚者別撰　師行狀殺青行于世時以　師本錄未顯於世法語偈頌等傳之者鮮矣一超和尚羼入闕增補其闕略然多非　師之本色於是同門諸老雖有刪訂之志以本嶠數罹舞馬之變祖傳舊記悉歸灰燼而失其本據不果其志予所請遠之龍潭所祕藏之　師本錄一卷拜閱之則如親見　師承其謦欬不亦幸哉然後試以兩本行狀及近世僧史所立　師傳而質諸本錄則異同紕繆羼入闕增者判然見焉嗚呼　師嘉言芳躅晦蝕于後人之手誰

不爲之慨嘆於是予雖戇愚償諸老之志私執舊本訂亥豕辨異同地名年紀據他書考定法語偈頌自本錄抄出而以補前修疎漏焉今距 師三百有餘歲而質其行實則不據法語偈頌而覓出處建化之迹將何以知其實耶此是編所以法語偈頌過其半而與他祖行狀不同其體也斯擧雖似不揣己知分而以幸先乎諸老得

其本據不顧僭踰訂正攷覈以復 師之本色而令人知實語眞踐之大較矣其文辭陋拙則俟後賢郢正云

享保十三年歲次戊申三月十三日

參州大野淵龍寺祖秀謹書

附錄

遠江州湙奥山方廣寺法寶輪藏記

遠江方廣寺至德初無文選公居之選始入大元國參古梅友公得旨而歸友嗣絕學誠公誠示三關語驗學者立三種願勵學者友公爲其眞子而授記莂則選公所得可知也於此說法僅夏七年以康應庚午春三月二十二日書偈而逝學者惜之其平生徒衆日盛檀施日增是故佛殿僧堂浴室庖湢叢林所宜有悉備而經藏缺然寺衆患其無所瞩覽而比丘建間聚善書者寫先佛三藏之說庚寅歲書功已訖而乃爲轉輪藏以置其經金碧莊嚴奪人耳目輪藏之設乃剏梁傅翕太士者意欲使其登藏門者皆摧破煩惱轉運菩提之道耳其道也群生素有之意而諸佛所證之理也或曰古人道大經本無文唐梵錯飜譯是故開山祖師以無文印子一印印定然則五千四十八卷果從何處而得來哉曰言而足則終日言而盡道言而不足則終日言而盡物足與不足存乎其人若能於涵攝運行之間超然自得則道云乎哉物云乎哉是則無文祖師所以垂示於人也勉旃

應永己亥冬十一月朔

前天龍資聖禪寺住持比丘岐陽方秀

撰并篆題

無文元選禪師語錄曾經兵燹而殘缺僅存享保年間三河州龍寺祖秀禪師刻此二冊其板亦失蓋帝王種而出家修禪以佛國之師及此師爲大宗所頌恍好清作欲刻爲傳錄借列朝

聖皇賢臣之追福有問余々先接以此書他日欲及佛國々師語錄也此錄完成聊記其所由云尔

明治二十八年一月廿七日　島田蕃根謹識

明治廿八年十二月二十日飜刻印刷
仝　年十二月廿三日發　行

發行者　帆坂清作
東京市神田區猿樂町十二番地

印刷者　大澤鉞三郎
東京市四谷區傳馬町二丁目十九番地

敬彦 撰

越溪道蹟

安政七年（一八六〇）刻本

據安政七年（一八六〇）刻本影印

越溪道蹟

越溪大和上贊

纘藕峰緒　起法明衰
圓戒丕顯　廓復祖規
嚴守據律　温乃尭資
終身之業　護宗匡時

長吏親王盛製

越溪道蹟

先師諱敬長字智速號越溪俗姓金山氏以安永八年生雲州循縫郡幼而深沈寡言常慕佛乘欲脫塵累會願道和尚遊化州之鱷淵山父母携之以託和尚甫受句讀伊吾亮朗頗異凡兒乃授五戒且教持念不動尊寬政三年始上平安拜佛涚大僧都而剃髮稱中將未幾僧都示寂五年和尚還平安寓積善院大閱講筵循循善誘師遂歸焉既而華衣入律和尚後住于園城法明院師亦追隨精覈所業且莫靡倦和尚深喜其有志于宗學孳孳誘掖不遺餘力寬

政七年和尚入無擧定於此園衆推師補蹟是時院最頽廢僧糧不給困頓殊甚師日振錫分衛僅支身命而志操益固大勇學教拜義山和上（任滋賀寶珠寺）稟瑜伽秘教從靈玉和上（任山城石座正教院）贊衛台教義學悉蘊諳圓戒請益問律不少懈惰傍涉于儒典就皆川淇園巖垣龍溪等諸儒問經史學詩文內外典籍未嘗釋手又期一百日修求聞持法兼進解行十年春前大僧正敬雄闍梨（任園城養法院）勸誘受持沙彌戒贈以衣鉢資乃請義山和上爲一乘沙彌十二年大僧正慈諭入壇傳法師以赤貧費用甚乏故敢辭大僧正推

敎不已於此飄然應敎將買償以充費用大僧正聞之爲投瓶施衆緣乃備是冬從大僧正受傳法灌頂又受天台法華宗秘決（截門或稱授決集傳授蓋傳台荊之祖系也）享和元年閱楨尾西明寺僧叢本瑞二律師貫講終南三大部負笈就之研精律撿文化二年春又受傳法後授記於大僧正且從守玄遠闍梨（任伏見桃山龍雲寺）傳山家灌頂就叡山鷄足院傳瑜祇灌頂第五三昧耶覃心密乘頗諳精奧文化三年冬移錫唐院講台荊諸書四年募緣投刻三聖二師禮文一卷八年投刻三式貫註二卷十一年秋從大僧都眞雄上人（任台麓西教寺）傳金

剛寶戒灌頂是冬期七晝夜日別三千禮以爲前方便入法華三昧道場脇不沾席精修殊勉十一月二十三日請靈玉和上爲戒師納一乘近圓戒愈厲夙志擧止端愨兼遵律範每歲夏安居中必奉行十二杜多之議一十二年石座法務前大僧正義海門主邀請講演台教爾後每歲春秋必請以講顯密諸書待以殊禮十三年春撰慈慧大師禮文一卷（湖西西福寺僧慈般捐資刻之）師精修積年屢有靈感江州膳所有道泰居士者素信歡喜天請爲天供因修華水供五千餘座浴油供數十度應徵不爽一日道泰深病師爲修浴

油供篆夢天童來告汝病不起宜願生淨刹篆自是
專持十一面大悲咒一夕又夢隨歡喜天神遊淨刹
至二一實堂華綺殊麗十一面尊坐聖衆中說法其音
微妙聞之自有脫出塵網之想歡喜天云汝人界報
未全盡壽終之後必生此地須忍病苦專持咒言訖
則醒即使縞于某來告靈夢厚謝法驗其子求還篆
已安詳而逝是日適浴油供結願也諸人聞之靡不
生淨信者十四年春修不動立印供三百座為前方
便禁絕鹽穀苦修八千枚呼摩大法文政元年春又
修立印供三百座八千枚焚供二年投刻十八物圖

一卷三年春又修立印供三百座八千枚大法四年
春又修立印供三百座八千枚大法是冬叡山前大
僧正豪覩比丘(在西塔星光院)屆請師重受二一乘具戒師亦
從大僧正稟傳瑜伽秘奧蘭交最厚矣院嘗有鐘樓
久屬荒廢師思欲再營而無財之可資曰修立印供
多聞天供各一千座以祈冥祐道俗戮力輸財禁石
架樓實搬工於三年之冬告竣於五年之夏師金寫
寶樓閣陀羅尼於鐘腹蓋使視聽者結毒鼓緣也又
彫寶樓閣塔印八萬四千張以施於世師夙以為當
神代安慧座主製大戒論序或如三長齋月持齋戒

實從非升北嶺之堂探圓戒之賾者寧如斯耶況神
鑒赫乎顯應如響因欲彫神像以為護法之神而恭
獲良材一日詰之于宗淵僧都(叡山僧今住勢南西來寺)僧都曰
吾嘗松材尺餘即天曆中一夜生千株松於北野者
之餘片也師乃乞之五年冬造像營祠儼然神威維
肅如在蓋至誠之所感歟六年春貫講天台五小部
法華界疏至七年秋滿講矣是秋又講妙宗鈔四教
集註各撰懸譚一卷其妙宗懸談中叙唯識實相二
觀別理隨緣等義咸依憑山家古典以指麾學士至
如內外二境異說紛然難辨正偽師則有別見折衷

古今討論無遺蓋造端顯道和尚云八年春光明照
寺准三宮一品親王修傳法灌頂於唐院師奉令旨
為助阿闍梨盡力補弼扶樹宗教其功居多矣親王
下令於闔山衆護持律院實出特恩之餘也是夏
講菩提心論大日經指歸法華儀撰菩提心論講案
一卷(未脫稿)又授天台法華宗秘決於敬賢僧正叙判
權僧正九年春為大阿闍梨授傳法灌頂於比丘妙
宏(上毛桐生光性寺中興)夏營造妙音天祠於園池之洲二品
親王賜題額秋還於本院先是在唐院凡二十餘
年矣是秋輯錄空画佛貌大僧都詩文撰空画遺編

一卷又應大僧都等空之請講指要鈔於平安大善院撰懸談一卷師曾慨世唱台教者主張宋明幾視本邦不敢寓目於列祖遺典雖崇古風而不盡蘊奥專爲回狂瀾於延暦弘仁之祖源故雖講指要等不敢守株宋學是以懸談中設本邦弘通之一科盛唱復古糾正流弊且如舍那業觀心者殊乏斯人故俛門學生往往識云北嶺密教者觀心與宋山外其揆一也師藝於祖訓質於遺編糾謬彈妄頓復眞純矣冬講金剛錍論心經山家釋撰金錍講案一卷（未脱稿）十年二月智恩院尊超親王拜義開和尚（住洛東西光寺）受一乘妙戒旁請師以爲證明待遇甚厚三月授瑜祇灌頂於大僧都等空是秋校刻十善戒義一卷僧都亦捐其刻資十一年春大光闍梨（名弘賢寓智積院後奉台命住江戸眞福寺）說師傳三井流瑜伽又受金剛寶戒灌頂師亦從闍梨傳西院金剛王院二流秘旨互爲師資道契不淺秋撰顯道和上行業記一卷壽梓冬應闔山大衆之請講普賢觀經文句記此書也博涉性相顯密閒闢大小毘尼開係多岐加之千歳殘簡舛訛不少故後學束閣而不顧顯道和上惜之對校善本自序刊行然未完盡善師讐校經論精辨異同撰纖

明鈔三卷其中如六九發心有相普賢七識緣外等之論頗有創見眞面目始露可謂珠還合浦矣尋闡講法華玄義至明年夏滿散撰懸譚一卷開卷之日拈提云本邦諸祖稟密傳顯法非一端烏事膠柱今人唯唱止觀一業若夫圓戒舍那置而不顧庭徑祖式變亂古轍其罪甚矣而尚且傲慢不遜藐輕先哲以爲不足祖述此弊也元祿享保間之所醸成膚淺之徒從而和之其說浸潤人人慣習不怪遂無忌憚公然欺世尚有卓識之士則無不慷慨感激爲是切齒及師說出此弊煥解矣十二年夏授一乘具戒於妙宗師又授金剛寶戒灌頂於增上寺慧巖大僧正賜紫學天大和尚（住水戸淨福寺）大光闍梨海印律師（名智毅出雲人）立道上人（住洛西嵯峨）盈源前大僧正（住洛東若王子）定宥大僧都（住圓城法音院）眞乘大僧都（住圓城萬徳院）眞雄大僧都（住圓城藏乘院）法如大僧都（住寧浩三寶戸寺）等空大僧都等數十人是年授正介會菩提場經義釋五卷壽梓流播闔山之大衆損貲贊成十三年冬准三宮一品親王堯師奉遺令授傳法後授記於前大僧正盈源大阿闍梨大僧都法如大僧都等空諸師天保二年春授天台圓宗秘決於寛求權僧正（住圓城金乘院）寛瑛權僧正（住圓城喜見院）

三年講十善戒義撰助宣鈔一卷唐院寶庫中有僧
多羅摩怛羅五部心卷一軸相傳唐法全和尚所付
我大師也其佛像印契最符經軌頗存古轍且如梵
書係于全師手書師命工摹鈎之其餘自官府印信
及詩文之類凡關涉于祖事者悉自輯錄以備便覽
卒業之日庭際生連理靈芝一株色澤鮮麗香氣芬
郁人以為奇瑞也膳所儒員黒田梁洲為撰記文今
茲長吏親王寵臨本院奉師以為師受悉曇阿叉羅
及諸尊密軌欽待最厚四年春撰悉曇源濫一卷夏
應園山大衆之請移居戒乘院從事講教秋又還法
音院環講顯密諸書五年春授傳法後授記於園山
阿闍梨又傳山家灌頂於敬彥師一日嬰疾體氣大
衰頗厭飲食醫療無效一夕夢不動明王告云汝須
持誦慈救咒一百萬遍病自應愈覺後精勤持咒滿
其數果如其言師幼時顯道和上示云雖勇勉學稟
質善病享壽恐不長及至弱冠有一相者曰此人聰
敏有名繇相惜哉天壽不越四十矣晚年又有人頗
善相諸師曰和上春秋幾許曰五十又餘相者驚曰
覺之相法豈至知命乎然以謹身惜福故至此焉耳
秋圓滿院親王禮請為師聽講益道亦極隆敬九月

就唐院道場授傳法灌頂於敬周與敬彥是冬還本
院長吏親王就前大僧正盈源闍梨傳胎金護摩諸
尊儀軌請師以為證明六年奉長吏親王之令校
正悉曇略要至秋感病久而弗瘳氣力少衰而不甚
困篤或聞或發莊葬至七年春病漸革矣自知歿期
已瀕騐誦不動尊咒二月七日昧爽手持念珠遽爾
坐逝享年五十有八坐夏二十有三越二日窆葬于
本院西岡先塋之次師性溫厚與人慈順澹乎世味
忘乎名利蔬食弊衣慄慄脩身道俗貴其克己重其
篤行受其尸戒者二人受阿闍梨位者三人傳諸尊
密軌稟悉曇阿叉羅者三百餘人其餘受五八齋戒
等者不遑枚舉生平修不動立印供向三萬餘坐其
餘克修推而可知也不肖敬彥親炙積年蒙彌天恩
忽離教誨無由景仰而德音在耳不忘于懷追慕之
餘聊紀道蹟云天保丙申首夏遺弟沙彌敬彥謹狀

越溪道蹟

越溪大和上道蹟者吾師恭堂闍梨壯年所著也其文簡而整足畧盡道蹟之高遠矣感應之事或涉怪異者闕而不錄今茲正當大和上二十五回之忌於是同志相謀剞以傳於世冀俾慕德志道者知餘光遺澤之在茲耳

安政七年庚申春二月

大僧都敬純謹識於山科十禪精舍

一白銀一枚　寺門法泉院慶定僧正
一金二百匹　日光院道暹僧正
一金二百匹　金乘院祐玉權僧正
一金二百匹　普見院隆瑛權僧正
一金百匹　普済院慶海權僧正
一金百匹　勧學院慶真權僧正
一金百匹　大悲山慈眼院眞成大僧都

一金百匹　叡山榮泉院覺如律師
一金五十匹　箕面山福聚院慶佑僧都
一金五十匹　梵網寺座主如法院慈明上人
一金百匹　伊勢正法寺慈峯法師
一金百匹　靈明院敬紫律師
一金百匹　造版監司敬純
一金五十匹　書林柳枝軒方行

願仗助刻善數人人入解脱之門個個遊薝蔔之林

越溪殘稿　二卷　恭堂律師編輯　未刻

越溪遺事　二卷　仝師撰　未刻

三井寺北溪法明律院藏版

京師書林　柳枝軒　幹緣

損翁老人見聞實永記

瑞方著

明治四十年（一九〇七）東京鴻盟社鉛排本

據明治三年（一八七〇）
大坂刻本影印

損翁老人見聞寶永記　全

先師像贊

卍山和尚製

東奥仙府秦心主人損翁益公臨遷化時、諸徒乞遺誡、公顧視左右云、生也無所從來、死也無所去處、咄一咄云、都來錯錯、此遺語與訃共到、此間展紙讃過、不覺哀慟、就語打偈、以爲其肖像贊、

生也錯兮死也錯、無來無去都來錯、言中有響待知音、長託清風鳴錯錯。

又

隨方隨色實摩尼、損益存亡自有時、一段光明無盡藏、屋頭孤月任盈虧。

遺像點眼偈

損臻無損涅槃相、遺像儼然死不亡、爲託龜毛空手筆、暗分老衲眼中光。

余閉關時、託筑前禪鏡道友、上書及偈於卍山和尚、其偈云、

面授永平直下衣、道高今古冠邦畿、方圓德裏乾坤潤、明暗眼超日月輝、坐斷頂顛遊法界、放開鼻孔對群機、何時全得賜禪悅、飽滿身心慰餓飢。

卍山和尚返東

答相州坐隱瑞方上座書來、落手剝封、目擊即審、上座嘗參仙府損翁禪、損翁親知老衲者、而其禪永平所謂修證不二、而其要老子所謂損之又損者也、而今上座菴中用心、若能不外於上來所說、而一點不貪無實虛譽、則法門幸也、因和別幅偈、酬其來懇者如左、

坐了法空披忍衣、隱身物外隔王畿、天邊月色孤輪輾、室內燈光一盞輝、欲了虛玄無著道、好鞭俊逸絕塵機、飽人多爲貪傷死、記取休糧却

復古老衲卍山手書

不懺

損翁老人見聞寶永記

參學弟子瑞方謹編

元祿癸未夏。余年二十一。始掛搭于武都萬年山青松寺。北隣寮有奥州仙臺僧盆山者。是乃損翁先師之手度也。互睦法盟。時卍山梅峰二尊宿以師資面授一師印證之官訴。俱寓武都。先師亦左袒面授。寓在士器街之邸舍。余伴盆山初拜卍師於淺艸尋拜師於邸舍。乃五月五日也。時師脚患濕瘡。晒之窓前。以抓痒也。余具威儀而拜。師但著守持衣耳。時話畢。師徐問余曰。子今在青松。則每夜當商量古則。頌者什麼本則。余云玄沙遍參話。師曰。達磨不來東土。二祖不往西天。子如何會。余云不增不減。師笑曰天地懸隔。余云伏乞開示。師曰證得涅槃妙心始有語話分。子之荅話一向聰明之學語耳。乞易轍參禪。山僧寓在間。

時來。話閑。慈愛徹肝。乃拜退。自知非。直改前轍。

余再參邸舍。次。師曰者回有一師面授之官訴。敵之者十之七八。嗚呼法運窮乎此歟。佛祖正傳只在面授耳。夫一師印證者不帶二法脉也。師資面授者嫌遙付代授也。然今有一人帶二三家法脉者。又有自承三十年五十年及百年前之師者。非法也。不可言。卍山梅峰之奮激于此一件也。可謂吾門豪傑也。然不復古者法運之塞也。不可以何汝等後生尚亦可有因緣時節。勿忘二師之大志云云。

師示曰。永平祖師舉三界唯一心心外無別法心佛及衆生是三無差別偈云。一句之道著者。一代之舉力也。一代之舉力者盡力之全舉也。是言一代藏教攝盡此一偈之謂也。安住此三無差別者即是佛祖正傳之蒲團也。是故達磨大師云凝住壁觀無自無他凡聖等一辦道話云。三業標佛印而端坐三昧。則遍法界皆成佛印。盡虛空悉成證悟云云。今時未知如是秘訣者徒荷大疑大悟小疑小悟。空費光陰。可痛也

哉。此時余始知、佛祖正傳之秘訣、自慶莫磬。余因問云。提撕公案者起
從何比耶。師曰。從圜悟大慧之比起云。少林面壁實佛祖正傳三昧也。
與如來當日端坐惟同矣。是名寶鏡三昧。如是之法佛祖密付者。竺土
大仙心東西密相付者便是也。彼提撕公案者後人之私案也。豈可比
佛祖正傳而論哉。然而知者鮮矣。可悲。
師曰。宏智禪師光前絕後大善知識歟。永平祖師窮詞而讚歎。其所以
讚歎者。禪師作坐禪箴云。佛佛要機祖祖機要。但箇二言八字。西天未
有東土亦無。此義則有。此言則無。有初發宏智舌頭而已。是故永平慕
之又作箴。支那四百州日本六十餘州未見比類。我等生涯謹奉寶曠
劫多生之宿殖善根歟。汝等後生可努力主張此旨焉。
六月。余參次。供養熟瓜十箇。師命侍者盆瑞泛之冷水而剝焉。師先嘗。
且賜余。嘗因笑云。爲瓜甘麼爲舌甘麼。若瓜則不干舌。若舌則不干瓜。
畢竟甘味從何處來。汝試道看。余云。從舌與瓜因緣和合來。師曰。此是

敎者局量全非衲子氣息。余云。若然則畢竟從何處來。請師一轉語。師
曰。但箇何處。佛祖亦摸索不著。參得箇何處時。遍界是瓜。瓜外無舌。遍
界是舌。舌外無瓜。無自無他超人越境。是名佛祖正傳非思量要機。汝
向後宜著精彩參得云云。余歡喜莫止。實是佛祖龍天之冥感也。拜而
退。
師日暮至橋邊納涼。因有一小沙彌。自橋上來。暫止橋畔。立卸莎笠。仰
于地上。脫掛絡掛之橋干。解手巾脫布衫。置之莎笠中。傍向屏處而折
腰小便。直下河邊盥手漱口了。還本處著布衫頂戴掛絡。而掛取笠便
行。其齡十五六計。師熟視之云。今之小僧者江戶中之無上尊也。山僧
寓在以來。日於街衢所値之禪淨土天台眞言及諸宗僧侶往來絡繹
不知幾多。然未見一脫袈裟而小便者。今日視之最初也。嗚呼爲佛弟
子未知袈裟功德無上最勝。而但認著可衣服者可惜之一生也。江戶
中縱有僧類十萬。亦不知袈裟功德。則未及先之一箇小僧。是故我謂

類一本作歡

彼小僧者江戸之無上尊也。彼之和尚者何人歟。可慕人矣哉。夫爲天子未知衣冠之貴者非其人也。爲武將未知甲冑之貴者非其人也。世間尚當如是。況法中三衣一鉢。皆是如來大師大願力大功德力之所成就。苟非宿植善根者不易得也。然今得之。實可日日頂戴護持。然却爲俗服一等之見者可謂誤却一生也。彼小僧者實希有之佛子也。

參次。師曰。師資面授一件既有官裁。永平門下佛日增輝也。其面授者無他。即今山僧與子面々相逢眼々互照。通佛祖正傳氣息之謂也。豈是遂付代付之所能成也哉。西天二十八代東地二十三世如是而已。然永平門下二百年來生伽藍相續之弊。依寺易師。可謂非法之上品。然以卍老生涯之大願今復面授正統。卍老實日本洞上之中興也。向後帶一師之印證者雖移住幾寺而終不易最初傳法本師也。是卍老之遺蔭。苟大法者須慕如此高範焉。

師示曰。昔宏智禪師主張佛祖正傳之打坐作默照銘。大慧杲禪師毀

謗之云。默照邪禪。然所自倡之禪則提撕公案也。嗚呼佛祖正傳三昧也邪歟。後人私案之禪也正歟。眞歇和尚爲信心銘拈古專彈杲老者因之也。永平祖師法兄無外遠和尚跋拈古畧露其意。永平祖師亦彈大慧之詞最多。永覺禪師等雖洞上而專擔荷大慧。支那之禪所以失却正傳要機也。支那且置。今日酌永平流者無擇法眼。正歟邪歟混合莫分。可恨哉。

師曰。日本一向宗日蓮宗共從天台出而失天台之本旨云。吾門看話之禪出自達磨之遠裔而失壁觀之本旨亦同矣。時至末法魔强法弱。縱爲看話亦五百年前相似打坐也。到近世則我慢貢高凌他爲悟爲見解或以警策打破頭顱或揚大聲門答互罵詈誹謗。皆見魔攝而失却佛法心身氣息底所爲也。是職由支那日本洞濟共不知看話外有佛佛要機也。然吾輩辱蒙永平祖師之光明而知佛祖要機。安坐七佛正傳蒲團。只自歡喜踊躍耳。

癸未八月。師催飯駕於仙臺。余願隨伴。師曰、隨伴僧多。乞予後日從跡與太極來。太極者梅峰禪師之嗣也。先住仙臺中興寺。者回再欲趣仙臺。其發出則九月初也。山僧以今月廿日而起。以二十七日午時而着仙臺。是欲歸寺修永祖宿忌也。汝隨從太極、則須途中丁寧奉順。必勿呈佛法氣息觸忤老宿。只不如默默。山僧乃囑子於太極去。直書手束而授余。余懷之謁太極老宿於谷中感應寺子院梅峰禪師之客邸。而呈束且伸傳語。相見而悅。余直留于此數日。圭州長老、殊垂慈愛。且受梅峰禪師之示誨。以九月四日、伴于太極禪師而發江戶。以其月十四日達于仙臺泰心。師見太喜。晚與太極禪師於方丈、藥石。因師問太極云、伴僧途中孝順也否。不逆機也否。太極云、不少違命。孝順亦孝順。然而則晝從馬後步、而終日不語話。夜則步行勞倦、速臥。無言。所以九十一里、同行一向疎緣也。但所察、生質似神妙。丁寧然默々、無言。是故如無機耳。師笑云、髑髏裡眼睛、傍人不可知。余俯首而已。太極亦笑。明日

悔一本作謝

掛搭、直入禪堂。

或蘗狐老宿殺一信女坐禪。授無位眞人話。云、無位眞人、非凡非聖。無目無鼻相見箇人、則大事了畢。信女承示誨、晝夜專乎打坐。因坐禪時有沒眉目一僧、長可一丈者。忽然來立面前。信女怖畏而止。每坐禪亦爾。因來質之於師。師問、提撕什麽公案耶。女云、臨濟無位眞人。師曰、古有一僧念狗子話。而面前狗子現。今亦與夫同。皆妄想所成耳。匪啻夫而已。三界六道亦由妄想而現。即爲示佛祖要機。信女懺悔、知非、終精進、廓通要機。

師曰。古人遍參見師家時、必先問如何是佛法大意。如何是祖師西來意者。欲會此意、以修證。所謂解立行成之道也。今時不爾。拍盲打坐、自期大悟。是故稱得大悟者、皆陷邪見。一陷邪見、是爲窟宅。萬劫無有出期。可惜光陰。豈不恐而愼哉。

師曰。曾侍月舟禪師時、舟謂、黃檗鐵眼印刻大般若經一行列二十字。

是以私案變易古格損福招罪非有識之所宜爲也。古格皆一行十七字支那日本固無差異。雖名鐵眼亦失却一隻眼云云。汝等可記取舟老格言。寶荷法之心操。不堪感激之至也。

師因曰。金剛寶名。法華所謂金剛諸珍謂之也。古來解金剛經者但以堅固摧破二義而談之爲般若之喩者似不的當。若釆二義以喩般若則六百軸皆可名金剛般若。題號豈止此經哉。今考此經初佛以乞食而起首。爾後先說無住相布施其功德以四維上下虚空而量之。乃非思量也。天童淨祖所謂衲僧打坐時供養十方世界諸佛諸祖以種種香華燈明衣服飲食者是也。卽今箇箇安坐蒲團上。是名金剛三昧。乃金剛般若之修證也。不可忽諸。

師因有僧問云。一切有爲法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀若如是則如夢幻泡影如露亦如電皆一切有爲法。何不示無爲法耶。師曰應作如是觀時皆是爲無爲法耳。

師茶話曰。余曾有事趣相馬郡路借驛馬。執鞭者値路之凹則高聲誡馬云。擂鉢擂鉢。馬聞之避凹而行。若用擂鉢擂鉢於東海道驛馬則不聞而避也白矣。今聞之避者馬之所以聞熟也。夫途路凹處。固非擂鉢。相馬之馬謂之擂鉢。我等用底擂鉢馬亦謂之什麼。凹處亦非凹處是擂鉢。擂鉢非擂鉢是凹處彼之體無實此之相亦虚彼之名非實此之義亦虚茲知各各從身心依正以至盡十方窮三世之地獄天堂佛衆生體也相也名也義也。都盧此箇相馬之馬之擂鉢也。言訖大笑而歸方丈。

師違和數日。余一日粥前伺候。師因云昨夜夢裡有一尼來乞下火佛事。卽爲唱云。生死去來眞實人體佛佛恁麼祖祖恁麼。吾亦恁麼汝亦恁麼。恁麼恁麼莫强斟酌。尼喜而去。卽覺。余歸堂話之大衆咸生奇想。至晩從檀家告。某母尼今曉無病而卒。願明日就寺爲葬送。師聞之曰。瘖瘂一年。乃差聞芝西堂代令秉炬。西堂唱此法語聞者咸謂師病必

令他代是故來乞耳。
師示衆曰。無門關中擧拈華本則以拈之頌之。固除瞬目兩字。是故本則忽成虛說。拈語頌句悉戲論耳。具眼須勘破之。
師因赴佛殿。次見廊下机上有俗書之重於永平辨道話上。而問侍者益潭曰。是誰之机耶。侍者云。僧益光。乃歸方丈後。忽鳴鐘集衆擯出益光。光也晩間憑大衆陳謝。師曰一七日懺悔禮三千佛及歷代祖師永平高祖則赦光也從之。
夜參示衆曰。於天竺則釋迦世尊。於震旦則達磨大師。於日本則永平高祖。然而其中我等之今日飽聞無上大法者是由永平高祖之大法恩而已。最上於釋迦而最尊於達磨也。苟不有永平則爭知釋迦達磨之所以尊重哉。其正法眼藏一部與付囑迦葉一代藏教無二無別。不知尊重之者畜生畜生。言中有響。自以衫袖拭落淚。其平日重於永平也如此。

師爲送亡法語。不少經意。或時擧鏺曰。生來如浮雲而聚。死去如水泡而沒。卽今爲覺靈拈起鏺子則大地無寸土。却放擲則萬法依位住。正恁麼時。覺靈向何處安身立命。良久曰。百尺竿頭不進步十方世界是全身。
師因命典座令傭工鑿井。典座白預請盲僧祭地神乞地。師曰。何假盲僧我自乞之。卽提拄杖直到其處以拄杖地面打一圓相高聲曰。堅牢地神與吾此一片地。吾欲穿井供養三寶。又以杖突其地一下曰。囫。鑿此處。乃歸方丈。典座令隨鑿焉。甘泉湧出久旱亦無減。
師茶話因或僧話曰。某寺開山禪師雖滅後三百餘年也幾乎多靈驗。若有衆僧不如法者則必有其誡。或夢提拄杖來打之。或到眞前時目眩魂飛。或時晨見帨巾之濕。或時見雙履之參差。皆謂每夜巡廊。是故合山莫不恐而愼。可謂寶具眼大尊宿也。合席聞之皆歎。師聞之默默。良久示衆曰。此開山何具眼尊宿也哉。徒流俗阿師破凡夫漢子也。何

者自誇開其山而宰其功至死後亦尚妄識執著其山以謂之於己之蠢未來際之化也何異頑蚍蟇舊窟哉。若有力漢示眞實義法語崩其塔毀其像使其門下知昨非而改轍發菩提心則應大利益彼破竈墮因緣是也。古曰。無漏國中會不住月花影裡可看難是乃十方世界示普現色身底具眼尊宿之行履也。汝等莫誤認矣。時甲州達玄長老直趨叩頭於師膝前云。未會有慈誨盡未來際感佩無盡。時大衆一同禮拜。師便歸方丈。

師曰。東渡隱元禪師晩明英傑出門下者莫越木庵。嗣木庵者潮音爲最。潮音之所倡乃隱元木庵之直指也。潮音所著坐禪論一册今行于世。讀之卽知明朝實失佛祖正傳之修證也。其所論也唯據元明禪師之私案。似未及二乘之觀練。何望摩訶衍之三昧。況擬之少林壁觀哉。汝等以禪餘讀之與永平祖師家訓坐禪對決則黑白立分。古人謂之揀異努力耶。

師開示金剛經次曰。照徹萬法現前所有者是肉眼。照徹現前所無者是天眼。照徹非有非無者是慧眼。照徹亦有亦無者是法眼。圓融此四眼以爲唯一眼者是名佛眼。或謂之眉間光明。衲僧是謂頂門眼。所謂佛佛要機祖祖機要。不觸事而知不對緣而照者具此活眼也。卽是金剛眼睛。汝等各各本具。莫敢昧則好。

師因學州忌至。請可山祖翁而拈香。祖翁唱香語云。忌辰待得老生涯。一炷香材一盞茶。看十三春無變色。先師面目鐵梅花。齋罷師再擧此語示衆曰。關東奥州有幾人。祖翁常謂人云。談佛向上流無礙辯者月舟卍山恐不及我方丈。至其偈頌則老僧可少加添削耳。

師赴貞甫尼庵(貞甫師姉)因見烏之毀雀巢而使侍者益潭驅之。潭也擲礫烏未去。潭云。憎奴哉。打殺而好而再擲礫烏便去。潭云嗚呼不中太遺憾也。師聞之訓潭曰。驅烏而救雀兒者慈悲也。却謂打殺烏者俗情之亡敵也。縱烏殺雀亦法中無殺烏之理。畜類殺戮皆爲宿業之所感也。

雀與烏有宿冤亦未可知。然自傍殺烏則是欲救雀而新買冤也。梵網謂殺親亦不加報。汝愼之。能憶持我之訓云云。余時同在菴而聞之太感焉。

師應明全尼請。贊文殊普賢小像二幅。其一。文殊。

七佛師範。群品良田。方寸經卷。含攝大千。

其二。普賢。象王背上。併吞有空。大行願海。波瀾無窮。

明全沒後。益光得之。讓于余焉。

師尋常白官執事。有時斬罪者則乞一一錄名字。取闍金剛經文字。安之法名。立牌授戒畢。從落命日期一七日。令大衆晝夜不斷讀誦金剛經。而資冥福。至結願日設齋供養。是事住持之間每歲無懈。其法名乃如是信士我聞居士一時信士佛在居士等也。或時示曰。一切衆生全身皆是金剛般若正體也。一念味般若而作斷頭罪。今以般若回向某人。如旅客歸故鄕。實皈家穩坐之大功德也。

一日昌傳菴（仙臺僧錄）東海力生訪師。夾談及宗弊。復古事。東海云。卍山梅峰二師。多年願訴。今雖圓成而可憾者室中三物之二物屬伽藍一物屬面授。是可謂伽藍相續一倍之勝而師資面授一倍之負歟。是喜中之憂也。師忽握拳瞋目。勵聲曰。二尊宿懷大志經官訴。始終四年。諸方知識相扶得遂大志。欲得十成者是素懷也。然二百年來宗弊且却荷擔宗弊者十之七八。丁此艱難成今盛事。三物配分不皆屬面授者豈待汝之愚蒙鸞哉。然而捨彼取此是具眼之所爲。非如汝盲瞎輩之所夢知也。汝即今試道看。三物之中何物是第一。何物是第二。何物是第三。夫永平祖師直得之於天童而到今秘在永平室中者非嗣書耶。餘二物雖非面授亦可帶之物也。嗣書除面授外非可帶物。此嗣書屬面授。餘二物屬伽藍。無所少訝。汝若實有志乎此則二尊宿寓在武都之際盍拜謁而伸志耶。然官訴四年中終不呈片柬問訊法運之通塞。而今當成畢之日。非但不歡喜妄開臭口是非於二尊宿。罪過彌天。宜懺

悔于佛祖龍天。若不然則必招冥罰。其聲譊々。東海赤面。忽起而出。師從後。尙高聲曰。蒙罰蒙罰。其後無幾。東海因事禁獄。死于獄中。皆謂師之識當矣。

師示余曰。祖偈曰。心地含諸種。普雨悉皆萠。頓悟華情已。菩提果自成。山僧今轉易末二句而示汝。於坐禪要機曰。寂々是何物。佛祖口如樋。

師每月逢二定之坐禪日而誘在家有信常可四十人來集。打坐從粥後至午前飯後有開示。或永平正法眼藏。諸大乘經要文等也。則爲大衆則又有每日晚參所開示者。般若讃。信心銘。證道歌。寶鏡三昧。參同契。永平廣錄。洞上古轍。臨濟錄等也。又有二時布薩。眞俗雲集。梵網罷有開示。金剛經。法華。楞嚴。起信論等也。皆解說本文不用註釋。或時戲言。唯佛作祖作則好。人作則不好。古今註釋之害本文也不可勝計。所以山僧之所解說則皆用達磨註也。昔梁武帝擧聖諦第一義。達磨註云。廓然無聖。皆此格也。言訖大笑。

癸未十一月十五日。師開戒會。余初受正傳佛戒。師說戒三日。因曰。血脉下段有兩樣可知。汝等注意記取。虛菴示榮西則曰。菩薩戒者禪門一大事因緣也。天童示永平則曰佛戒者宗門之一大事因緣也。彼曰菩薩戒曰禪門。此曰佛戒曰宗門。雖同一戒。亦所擧異耳。余後問云。下段天童語歟。師曰。是天童付永平之語。而永平亦如是付孤雲也。嫡嫡相承四百五十餘年。毫不改先轍。是正傳之所以不容易也。若私改之則當招罪於佛祖龍天。匪但是耳。永平所傳多有天童舊例。知古實者天下鮮矣。但有卍山老宿蓋其人也。

臘月末丁。師誕日。合山修圓通懺摩。師設齋供養大衆。因余出問。和尙今日降生。忽有雲門一棒打殺時如何。師曰。雪後寒松色轉新。進云。正與麼時如何。師曰。太好身心脫落。余拜云。萬歲萬歲。師微笑。愚中初參仙臺大年寺鳳山。得所註信心銘而看。鳳山云。非是山僧之臆談。由潮音先師之示誨耳。偶來話之余。時師晚參講信心銘。余獨參時擧極小

同大極大同小下。鳳山註云、極小同大空即是色。極大同小色即是空。以質之於師。師曰、談大則色空共大。談小則色空共小。鳳山以空爲小以色爲大。未免情見。若能高著眼於極一字、則大小自可脫落耳。余以此語話之。愚中中也大喜。徒此改轍而慕師。終至臘月出奔於大年而來于泰心。余白之師。師曰、禁足中掛搭難許。且待春來。時雲洞寂光師叔來賀歲。末師告光公而伴行中也。逆歲於雲洞。以正月十六日而來掛搭焉。

逆一本作逾

師常有僧俗來禮拜者則太喜。且謂能禮所禮性空寂自身他身體無二。玄沙云、依我得禮汝。誠有由哉。永平祖師名人事曰大陀羅尼。汝等宜常讀正法眼藏陀羅尼卷。以吾最上頂頸著他最下脚跟。上下一枚凡聖同會。上無諸佛可仰。下無衆生可度。唯眞法界純一實相。豈非是無上甚深大陀羅尼哉。是故謂禮拜法永傳于世者佛法之所以久住也。可貴哉。

師長五尺四寸餘。自鳩衣資造等身地藏尊木像而安祠堂。時有薦亡則嚴備香華飯茶自誦金剛經於像前而回向。常謂發四弘誓者雖諸大士皆同。其深廣高大之著于金口者地藏尊爲最。是故我慕此尊耳。有點眼偈曰。目光直在頂門開。百億分身松與梅。春色紕成大士相。寶珠金錫不知埃。

師夜話次曰。祖偈曰、心隨萬境轉。轉處實能幽。隨流認得性。無喜亦無憂。是偈便學道之最要也。然而今人聞認得性之語而多誤認神我。可不痛哉。唯可知要機而揀耳。時達玄監寺云、揀之眼睛如何。師曰、回光返照之退步。且名之認得也。

師因有山伏行者。造三寶荒神像。奉來乞點眼供養。師便擧點眼佛事曰。荒神是三寶。三寶是荒神。非一亦非異。五眼本來新。時間芝西堂問云。師點眼荒神是佛乎菩薩乎。師曰、十方諸佛八萬法藏恒沙菩薩打爲一團以成此尊。是故號三寶荒神也。本來具足五眼。點開豈借山僧

之手。哉。山僧卽今但讃歎神德耳。

師因一僧云。達磨大師携隻履西歸。從二祖至六祖。則自在生死。未如達磨。師聞之曰。達磨示寂時不火葬。故引起如汝輩者之妄想。是昔時少林大衆之越度也。汝但發菩提心。不起妄想。歷代祖師分上。生死之自在不自在。則非汝等之所以能點檢商略也。祖師且置。汝卽今眼光落地時向什麼處去麼。試道看。其僧茫然。師笑曰。歷代祖師非如汝茫然鈍漢。永平祖師曰。達磨大師葬熊耳山定林寺。是爲正傳之實說。而不取隻履西歸事。遠孫須知耳。

師曰。山僧從住此寺。觀察隣峰三十餘寺主人。於永平祖師。則一向踈略。雖偶得人身。値佛法。亦剃髮他宗他派。則爭得嘗佛祖正傳之眞味。哉。然幸各各剃頭於永平法中。是宿殖善根之所感發也。若今生昧此因緣。則他生必可感邪因緣也。無信心者。可急誘也。難。但有方便。是故催永平報恩講。隣峰主人雖有心嫌之者。而依僧錄住持之所誘。難背。

也。皆和合每月赴講。山僧亦春秋二時必赴會。開示祖語以勸發信心。率錢每歲造祖像二尊。一住十餘年。幾乎三十尊。而既安各寺。令每月懇懃供養。實是與永祖又新結大因緣也。此後講會縱至斷絶。亦此因緣不可朽。則再生必在永平祖師衣鉢之下。雖其心底嫌之者。因緣所感。豈得逃哉。佛使醉婆羅門剃髮。醉醒而還俗。是因緣龍樹祖師讃歎智度論。皆人所知也。山僧之催報恩講。與醉婆羅門剃髮同耳。一度必有感發之因緣焉。

可山祖翁初建禪堂。資始規繩。師續之。欲建佛殿。衣資不足。常住亦闕乏。因自刺血書法華八軸。而募化於有信。曰。余血經一字法施以爲汝等。汝等各各不慳五錢財施於山僧。且日日以寫經餘暇。開示妙經要文。且說刺血寫經因緣及捨身古蹤。更謂財法二施功德無量自與他性體無二。汝等之財施卽是余之身血。余之身血卽妙法。八萬四千毛孔直開八萬四千陀羅尼門。用之爲佛殿。則三世十方無量恒河沙諸

佛如來一時入來增長本地法樂也云云。刺血從春到秋。擲財施者不知幾多。乃至翌春佛殿落成。正面安釋迦迦葉阿難三軀。兩傍爲架造箱納一代藏致。衆僧日日詣此勤行。因之揭額號圓伊殿。乃鷹峰卍老和尚之椽筆也。師或時曰。上身血於三寶者。生而値佛法之大幸也。今爲法界有情也。生生父母僉在于中。冥福宜圓成耳。

有白蓋老宿者。奧州永德寺前住也。因事退院。來寓參心。自謂壯年參網干盤珪禪師。或僧因問盤珪禪師法要。白蓋謂珪禪師常示人云。但守不生。人人各各本有佛性爲妄念見蔽。是故妄念不生即是佛性。欲委悉則更聞譬。如定中聞鐘聲時思量是鐘聲者妄念也。不思量而知鐘聲底物。是即本有圓成活佛心也。以故但守不生則便當人耳。師聞之曰。盤珪實止如此歟。若實如此見解則未出凡夫之窟。豈及佛性佛心之談哉。何者。不思量而領納底是名受。即五蘊第二耳。是故古德曰。不受諸受是名正受。若認此受以爲本有圓成活佛心則北轅向越也。

未入二乘之小徑。況佛祖大道乎。祖師曰。毫釐有差天地懸隔。實是天地懸隔。洞山祖師曰。驢前馬後漢。長沙云。無量劫來生死本。癡人喚作本來人。皆指此也。可不恐而惶哉。雖然疑珪老者不如是。但塗說也耳。

或僧問。玄光禪師獨庵獨語曰。達磨門下之禪。無因無果無修無證。頓同佛體。然而永平祖師專論因果修證。如是相違如何。師曰。汝諦聽之。玄光云頓同佛體。此語中具有因果修證。而玄光自語不自知。所以不免僻見也。何者。若謂頓則刹那亦頓。一日亦頓。是擧時刻。豈無變遷哉。謂同佛體則其不同以前是別之衆生體也明矣。即知衆生體是因。佛體是果。謂頓者是證也。頓同佛體語中具有因果修證也。如是。然初謂無因無果無修無證。而後云頓同佛體者自語相違耳。玄光未審解佛法。有妙因妙果妙修妙證。非但獨菴。而宋元明三朝先德多有此僻見。僧問趙州。古鏡不磨還有鑑照也否。州曰。前生是因。今生是果。南岳云。修證不無。染汚不得。共永平祖師之所常擧而示也。嗚

呼如永平者實末法之優曇華也。
此次示曰。若不由因果修證則三世諸佛無成正覺。且如梵網偈說曰。
戒如明日月亦如瓔珞珠微塵菩薩衆由是成正覺。今解釋之則謂戒者三聚淨戒。謂明日月瓔珞珠者譬喩也。日者謂破闇。是喩攝律儀戒之斷惡。月者謂淸凉。是喩攝善法戒之修善也。瓔珞珠謂寶。是喩攝衆生戒之拔苦與樂也。三喩今各擧一德。餘德具含于中焉。下三句具擧因果修證。云微塵菩薩衆者因也。正覺者果也。由是者修也。成者證也。若委解之則三毒是因。三德是果。三聚是修。三身是證。三卽一。一卽三。是名云妙因妙果妙修妙證。妙卽不可思議。不可思議卽非思量。是名佛佛要機祖祖機要也。如衆生受佛戒卽入諸佛位。位同大覺已眞是諸佛子偈亦與上同。衆生是因。諸佛位是果。受佛戒是修。卽入是證。後二句是證明也。嗚呼撥無因果修證者近外道而遠佛道也。古人曰豁達空撥因果莽々蕩々招殃禍。汝等皆受佛戒既入諸佛位了也。眞是

諸佛子諸佛子豈陷邪見外道哉。但須綿密參學大事大事言訖而起。

師茶話曰。月舟和尚偈頌如關東奧州人之不外飾也。卍山和尚偈頌似京都大坂人之不內僞也。是故月和尚難見而易知。卍和尚易知而難見。有此異耳。

師曰。余曾從加州回出羽路經越後山上時七月下旬。遙視北海則忽電光赫赫雷聲轟々雲龍皷波捲潮而昇。須臾之際黑雲籠峰雨如車軸。無所回避。半時許而晴。靑天如拭。夫雨也實潮在海則鹹味可知。忽見龍捲爲雨灑時無一點鹹味。嗚呼諸法之無我也萬物之不定也。其皆如是。匪直是耳。佛亦非佛衆生亦非衆生。是非是非非非。及心亦非心身亦非身。以至起滅不停。且道喚作什麽。是故安住非思量王三昧則與萬法合體。可謂盡十方界眞實人體盡十方界一顆明珠。然自非吾屋裡人則難共語而已。

仙臺府有富家和泉屋久右衛門者。許子屬可山祖翁爲弟子。祖翁不

度讓與于師。師度名可盃蓋衆祖翁與師之號名也。因久右衞門請大衆三十餘人於私亭而齋饗應珍羞了至于進茶時。慇懃進席白大衆云。某甲今日請大衆意專爲可盃也。他日各厚見脊憐。伏乞千萬千萬。師後聞之曰久右衞門供養塩梅最好但亭主攫鼠糞而投各各梚中。噫可惜哉。

師茶話曰順境逆境實夢幻泡影也。常超越兩頭是爲衲僧本分事。山僧一住一紀提撕此本分事不與人爭。是故日用安樂行耳。泉州愚白禪師曾住越中瑞龍。或冬潜聞加州寶圓主人待春與官訴專取對於瑞龍。而以早春伸年賀於金澤城主。畢之日而不再還瑞龍。直與包笠共去。官命尋跡不知所之。到秋遊泉州。聞成合山寺宰之僧數々爲盜賊見害無住者。而師謂幸哉好山居之地也。老僧若値害則見害縱不見害亦待幾年。乃留錫日與參徒托鉢塞飢。時泉州岸和田城岡部侯欽師道譽施山林園田以賑厨庫。雲水麕至實一興洞上之宗也。若向

使師竄宅於瑞龍而與室圓確執閑事則互長無明以薰臭烟。非但引法中耻辱又爲他慚愧耳。嗚呼如白尊宿則實末世僧中之標準也。

或律僧謂試舍利而用鐵槌鐵砧而擊碎之者不知幾多。無有一不碎者。謂之沙礫皆放擲之草莽。師聞或尼來話之。謂尼曰汝聽木佛亦木。畫佛亦紙墨耳。若謂之非眞佛而悉附火則全五逆之一也。舍利亦爾。諸法本無自性。縱爲沙礫亦有信心而尊重之則實萬德圓滿之所寓也。若謂擊而碎則固無有歟衆生惡業力之强剛者。各各返照自己看。人人是本地法身金剛舍利。只爲三毒五欲惡業力。見擊碎而失光明也。雖然非實碎而斷滅者。只假見碎耳。律僧縱盡力謂之擊碎。亦未知沙礫中有不碎底金剛舍利道理。況會拈一莖艸作丈六金身底手段哉。其律僧實如文取義瞎漢。其鐵槌向彼頭上一下擊碎業識團則眞身舍利却放光耳。言訖而笑。尼歡喜禮拜而去。

余參次問。師子尊者爲檀毘羅王斬時。不見赤血唯湧白乳是何道德

所致耶。師曰、慈悲心所變耳。世間爲母者向嬰兒則必湧白乳。此是生死愛憐之慈悲。尚如此。況大聖無緣大悲乎。尊者對害人毫無怨恨劫有慈悲而湧白乳。嗚乎、難有哉難有哉。

泰心爲仙臺僧錄四刹之一。或時錄下金剛寺住僧行非法爲官見囚。終値傑罪。四刹以制禁本緩號令不嚴而共百日閉門。時値夏首。師因上堂。有佛制與國禁啐啄同時。殃禍與安居身心一如之語。後有官命。四刹各各別呈疑狀。由師之狀旨特異三刹也。獨經一月免焉。師因曰禁尚非禁。免亦爭得免及乎。乃託疾而不出門。以解制日初出頭干官衙而伸謝耳。

師茶話曰。唐慧光法師弟子僧有貧母。偶入子房取故袈裟爲俗服而著。因與隣母談笑。忽從脚下熱上至于腰。俄頃雷電霹靂擲隣母於遠方泥土之中。著衣之母直見震死。通身焦焉。背有文字云。由著法衣而不如法之罸也。其子葬收。又再震出終曝屍於林中而散。此事雖記憶

而忘載之書矣。嗚呼、善哉解脫服者著此衣則一切惡業消滅無跡也。無相福田衣者由無量善根無不由此而生也。龍得一縷則免金翅鳥之難。佛子披之除雷電霹靂之災。誠是金口所說不可毫疑。而貧母値雷難也如是。是由內無信心外事戲談。更無尊重三寶之志。而爲護法龍天見罸歟。然而彼也在俗不知。亦有焉。今剃頭染衣輩多與貧母同志。可不恐哉。但是尊重一念實感解脫福田之大利也。

師因曰。律中說摩訶迦葉作大衣時阿難截之。如來自手捉之。諸大羅漢助針云。佛在世如是。洞山祖師有把針話。永平祖師曰須就把針之架。祖席亦爾。今日不爾。不使江戶京都衣店裁縫則爲不好而自所裁縫者以爲貧僧之所計。或論地之麁細。或就布絹而尊卑。嗚呼佛袈裟義何在耶。鹿皮衣麁歟。金襴衣細歟。麻布卑歟。錦繡尊歟。如是見皆是凡夫之衣服耳。豈具解脫福田之功德哉。佛袈裟不爾。心佛及衆生是三無差別。豁開此眼方好頂戴焉。

師又曰。洗濯袈裟之法傳衣卷委說。乃西天東地佛祖正傳面授之式也。苟不如是則招輕蔑佛袈裟之罪。只有永平兒孫而由祖訓知此式。豈不喜躍而隨順哉。他宗他派僧決不可知。然今永平派下僧若袈裟及舊弊則直襞疊之。乃送江戶京都衣店而洗濯補綴尊重之義如不夢知。實可痛焉。是故十之七八可自如法洗濯。若欲送衣店則再可例再飾佛像義預燒香禮拜修攙道法。更待還來日亦應準作新衣供養三寶後以香華贖之自著法。雖是事涉繁多而佛弟子之本意也。謹勿失本意。

泰心檀家。刀屋某者仙臺巨富也。曾參大年寺鳳山。爲授拂弟子。沒故時行葬禮於泰心。請師令秉炬。時鳳山遣介僧白師云。刀屋入道山僧授拂弟子也。勿例尋常迷妄凡夫引導乞用燒香。尊宿法師對介僧答曰。鳳山未知生死去來眞實人躰麽。余住山以來爲男女行下炬擧鍰者唯以無上大涅槃圓明常寂照而讚歎安身立命處也。未會見一箇

良 一本作良

迷妄凡夫。今爲入道亦此例耳。上座却回以此旨見告鳳山。其介僧愧伏而拜起。

師多剃度。曰信東堂爲首。曰益運。曰益丈。曰益良。曰益天。曰益存。曰益瑞。曰益山。曰益仙。曰益陰。曰益潭。曰益珉。曰益明。曰益光。曰益快。曰益盤。曰益春。曰益穩。曰可益。曰益勇。曰益道。曰益舟。凡二十餘人。師每言古有佛度醉婆羅門因緣。永平祖師說出家功德卷。但于逆于順一得剃頭著袈裟則是無上大果之正因也。

小子益道後師時十二歲。益舟纔七歲也。道也好造佛像不喜筆墨。有少暇則執小刀而刻。或廊下或檐畔到處散木片。楞嚴繞行時翻衫袖於手而行刻以木片散席也。師兄等或呵責之或拳打。而師未會惡益道。所以時在師傍而刻。小刀錬熟面貌頗備。佛工等視而褒之。最能觀音地藏大黑像。師謂宿殖有佛緣也。古之高僧空海最澄覺鑁慈覺之類皆得妙手。非是僧之不可爲業也。

唯　一本作維

泰心、隣寺有一向宗僧。時來受示誨。或時師問其僧曰。一向宗常謂男女臨終必有彌陀來迎。實離極樂而來此土耶。僧云。離彼土而來。師曰。若然則來此土時極樂世界無佛也耶。僧良久曰。可定無佛。師笑曰。若有行疫病而臨終人多時。阿彌陀東西奔走可無寸暇。極樂亦留守許也。僧云。乞示正理。師云。汝之所解太誤矣。若謂彌陀在極樂而知日本之誰即今臨終以離彼土而來此則此同外道作意神通也。必勿生如是解。僧云。若然不來耶。師曰。果上不思議力。汝念佛時佛即在汝之身心。豈論彼此國土來與不來哉。經曰。唯心淨土。又曰。己身彌陀。又曰。法界藏身阿彌陀佛。即今面前光明赫々。宜如此信解。其僧感激而退。

師談般若心經次曰。此經不足三百字。而括盡六百軸之要機。然而佛舌頭長非長。短非短。畧非畧。廣非廣。片言亦盡十方。雖大千經卷亦唯在一句。則不可以文之廣略字之多少論。如何焉。至於刹那修證之。則直如大火聚。如虚空。不往虚空。豈存毫髪。元字脚哉。是故文字般若非

要機。所以不立文字也。實相般若是佛向上事。且置。但觀照般若是佛祖要機耳。經曰。觀自在菩薩行深般若波羅密多時。照見五蘊皆空度一切苦厄。即是也。觀照即行。行即修證。修證即不觸事而知。不對縁而照。便是佛佛要機祖祖機要。直與實相般若同契。得此要機底人則麁言細語皆歸第一義。是謂文字般若也。此故說菩提薩埵依般若故心無罣礙。三世諸佛依般若故得阿耨菩提。是大神咒是大明咒是無上咒。是無等等咒。咒是謂不思議功能也。以如是四重神咒讃歎般若已說咒曰。揭諦揭諦等。此揭諦梵語飜。言行。行即修證。修證即觀照。觀照即不觸事而知。不對縁而照底佛祖要機耳。以要言之佛祖正傳坐蒲團。是大般若之渾崙也。永平祖師有行持卷。實難有難有。

師之老母。法光院昌室永久尼大姉。年九十五而歿。故于泰心門前之菴也。師每營齋資冥福。必自展坐具而拜。大衆終不使侍者代拜。且謂侍者代拜。乃係清規。母子因縁與此又別。世尊葬父王時。自舁棺使後

世、佛弟子知、可孝順父母也。因委說佛昇忉利天爲母說法經因緣一
時許。大衆共感涙而退。
仙臺輪王寺珠光老宿。年滿八十退席。上堂請師、白槌。余充伴僧。上堂、
時有問話、僧出。老宿曰、退哉退哉。縱有問亦無答。乃云、趙州八十方行
脚。虛堂八十再住山。老僧八十作麼生。良久、擧右手招大衆云、皆來于
老僧菴而御喫茶御喫茶。言訖、便下座入菴。大衆潛笑。師飯山後晩間
茶話擧上堂法語而笑。師因云、永久沒故時、山僧請老宿秉炬。卓拄杖
云。永久也永久也。雖是女流而由產曰損翁子成佛無疑。良久、無語。維
那待後語不擧念誦。老宿顧維那高聲曰、鈍那維那哉。道成佛無疑著
有什麼可道事哉。念誦念誦。大衆匿笑。老僧二十年來拈香下炬皆此
之類也。比於不才之僧焦心熱腹、欲調平仄、則老宿正直拙語却好矣。
一向宗僧因問云、經謂極樂世界諸鳥六時出和雅音演暢三十七品
菩提分法。皆是阿彌陀佛法音變化所作、而非罪報所生。是所以異穢

土歟。師曰、謂異者不知唯心淨土也。山僧所見今日烏噪雀囀蚯蚓啼
蝦蟆喚。各各皆是阿彌陀佛法音變化所作。古人謂燕子談實相亦是
也。豈止禽鳥耳也哉。下從地獄釜底上至有頂天皆是佛境界。是謂法
界藏身阿彌陀佛也。汝日日唱此阿彌陀佛、則匪但極樂盡十方界窮
三世諸佛、悉無不在汝之舌頭上。而莊嚴光明赫々、何論淨土穢土耶。
僧歡喜禮而退。
師茶話曰、山僧壯年掛錫于關東龍穩寺。時日喫一合模相二箇。會下
皆尒。或時往遠路而還、至夜三更飢腹難忍。潛起上衆寮前澁柿樹取
之。袖十顆許、歸寮而臥喫。不覺熟睡。自慚他之知而明曉速起掃除核
蔕。衣見傍眠未覺僧、則枕邊抛散核蔕、不知幾許。彼彼頗尒。憶彼亦飢
腹難忍、潛食澁柿也。同我耳。如此艱難飢渴、或三年或五年有、逾七八
年十年者。皆皆偏參者澹泊如是。近年不尒。寮内常多儲白飯。終莫知
飢甚者。招溫飩可漏而饗應于參友。至憶幾費師僧父母之財寶。然而

所修覺得者不直半文錢。實可恐。終不免三寶龍天之冥罰歟。
師曾修占察懺。寢堂側建占察堂。四方可一丈二尺。中安地藏尊。其沐浴及修懺道具一切新造。每夜行法。三年後輪相如所期而畢。可謂希有也。
師開示法華。次曰。法華一代藏教之頂顊也。是故謂諸佛出世本懷。雖注釋最多而唯解題號則八軸無餘。汝等諦聽。妙是歎法之辭。法是衆生心法。蓮華示心法之喩。信解此心法之如蓮華者。是名佛知見。佛知見乃一大事因緣也。夫緣與事則如淤泥。不對緣不觸事。底光明則如蓮華。蓮華豈爲淤泥而汚哉。然而非淤泥則不生蓮。亦須知有全淤泥而是蓮。全蓮而是淤泥之道理。詮此道理名經耳。唯安住佛祖正傳蒲團時。一大事因緣徧界不曾藏。汝等宜如是信受奉行。
師茶話曰。一師印證官訴時。從官見問洞家室內三物從何時始也否。關東三僧統云。從永平開山而起。卍山梅峰云。嗣書從永平而有焉。血

脈大事從徹通禁山而起。荅語各違。官問僧統從永平開山而始。有證據麼。答云。永平廣錄云。佛佛正傳佛佛箇中必有三物。驢胎馬腹牛皮。這裡現成佛々。時僧侶潛笑以爲。此法語當什麼室內三物哉。自後官不再問。山僧後考三物實從永平而有焉。嗣書固有天童所傳訓訣具擧血脈頂上一圓相事。則天童時必有血脈也明矣。永平傳云。授寶鏡三味五位要訣。此五位要訣有乃大事也。本五位圖相以展轉書寫。且後人加蛇足。故失本旨耳。今各各雖在室內傳授。無一知此旨者。宗門之衰弊也。僧統不會到此。荅而唯引廣錄法語。人爲迂濶。遺憾不少。然亦此法語不可虛談。祖語多此例。不蹉過則好。後余半夜獨參師在蚊幬內。因授寶鏡三味參同契及五位秘訣。實生涯之大幸也。
貞甫禪尼師之姉也。菴居于泰心門前。師齋後必赴菴而喫茶。禪尼預煎之待。菴窄。是故參徒纔一兩輩。隔日從師。茶話次必有示誨。多爲禪尼說底諄諄。聞禪堂打板而起。禪尼向師三拜。且下床而揖送。每日如

談一本作設

是觀者皆感。禪尼常謂某甲雖女人而辱與師天倫。實宿生之善感歟。且每日承法誨。大恩難以言宣。但心感而已。和尚爲嬰兒時某甲捧負提携。或時拭穢洗濯觸物。蓋此少善根感發今之大因緣歟。言訖落涙漣々。師亦常謂。貞甫代母養育於我。其恩不減母。如來世尊成佛時先導父母六親入道。山僧聊慕勝躅也。寺務繁多少暇時亦憶其因緣故。勤赴茶而已。聞者皆感焉。

貞甫話余云。母尼永久大姉。年超九十而矍鑠。氣宇如男。師赴他請歸寺時。必先訪母尼。或袖菓子而奉之。母尼云。長老與母于喫殘物則蒙罰耳。師常恐之。或値師之歸遲入夜則雖來敲菴扉而不終開。師從外高聲而白言。今還矣今還矣。母尼勵聲云。出家之及夜而徘徊在家者在御經乎。若在御經則何尋常痛責弟子小僧之夜行乎。且常教弟子小僧則不謂學我之行儀乎。然自夜行爲何事麼。其者可謂長老和尚歟。永久之目不瞑頃禁謂長老和尚麼。師聞之太恐專盡孝而已。若値

母尼歡悦之色則或自爲戲談而增其歡笑。實可謂老萊子之類者歟。具說孝行之曲折。余聞而不堪感激者也。

師有賦果餅之類則會茶時大衆各各召至座前。手取賜之。常日如是。命盆舟爲首。舟也怡悦而至。師戲先令道一句而後度與之。一日賦饅頭。舟也出向師拜云鶴唧五葉入斯門。師時藏饅頭展空手曰是什麼。盆舟云饅頭饅頭。師笑曰空手亦饅頭饅頭亦空手。此時饅頭面目現成。言訖出而度與之。大衆雖一笑亦感之。

奥州登米陽雲寺佛光力生與師鄉交也。得法於卍山和尚。陽雲時丁相州最乘寺子院報恩院輪住而紹介請狀至。光公令待專使云。若告大檀那伊達某甲以用費錢財無不足則諾焉。若大檀那無承當則先可讓之於他山。乃來預謀于師。師大呵責曰大檀那是俗人。俗人豈知開山法脈聯續而有義之必不可逃哉。若謀財寶於大檀那而涉猶豫則決輪住不成。錢財之有無且置而先見速受請狀而返專使。幸有六

璞錫杖是衲子生涯之寳庫。所受於如來之無盡藏也。卓之輪番豈有三寳龍天之不資者哉。若不資則見自棄於三寳龍天也。縱而死亦可。乃握拳其勢如怒。光公直隨師教訓專使大喜。大檀那潜傳聞師之所教訓而大感之淨財倍于分而施余後謁光公於報恩。光云。損老眞大善知識也。如山僧雖是鄉交之竹馬亦進退一切世出世間事擬似亦不成也。

師最貴剃髮受戒因緣以爲無上菩提之眞路。常擧酔婆羅門出家始終而勸誘焉。是故度晩年也多矣。有本立者常主菜園。有義貞者常勤街坊。有良全者常役監糧。有常胤者常宰鹽醬。有慧運者常出納淨財。有智雲者常事翰墨。有永全者常務煎茶。其餘覺淳者。林藝者。常管寺內掃除。有寂雲者菴居羽州之山形。時來謁見。此僧氣宇俊邁豪爽非等輩之所及。到論法理則雖座下龍象而不敢屈伏。實宿殖善根之令然歟。此等徒弟共感發師之勸誘而所剃髮常侍于師而不他去浴涅

爨之光明耳。師病時余半夜潜到佛殿而禮。佛無燈而黑。傍聞禮拜低聲白願之旨趣者言。唯願三寳龍天威神力減某甲壽命三年而代增堂頭和尙壽命一年。唯願大慈大悲。言訖一拜。如是拜數不知幾多。漸至五更後視之林藝也。視余如愧。余謂彼云。汝之丹悃三寳龍天豈可不感應哉。彼默而低頭耳。如是之事皆感師之慈愍而所致也。

師會寓宇治田原禪定寺時。借傍菴一夏間繕寫永平正法眼藏了畢。供瓶時月舟禪師手書題号而賜之。師後住奥州横川祥雲寺時。有默潭長老者來借本。爲師借之。只許拜看不許書寫。潭公潜寫畢返之。時携二部來謝云。某甲若初謂拜寫則恐師不借之。是故但謂拜看而已。既寫畢伏乞宥罪。師曰。是欺自己之罪也。山僧從傍爭得宥亦宥得哉。但向三寳龍天歷代祖師及永平高祖而修懺悔。且拈鬮得罪彌滅則重來可相見。若拈鬮而不得本意則必勿來。來亦不相見。書寫本且屬山僧而去。待重來日可渡與耳。是全非逞我。但對佛祖龍天而竭誠

也。潭公告暇而去。修懺經數年而謁師於泰心。具伸拈闡事。師乃相見度與寫本。封緘無差。師之重大法也如是。實後輩之龜鑑也。潭公後住奧州富谷湯川寺。嗣法於卍山和尚。

每歲正月五日。師爲法問之始。定擧達磨辨得審珠話。用永平祖師頌。或用自頌。其用自頌則使侍者著古詩。莫揀何詩。不曾自指揮。或時侍者著行盡江南數十程四句。師曰。好好。至聞說話而繁不審。則一一擧頌。合本則兩重疊來。以擊關鍵。如無外之者。可謂妙辨也。乙酉正月。愚中說話云。辨得什麼。潙山乎牛乎。師曰。何不道添審珠乎。中云。某甲罪過。師曰。好箇行盡人閑芝西堂說話云。車不横推。理不曲斷。是也寶珠光明。師曰。恁麼者定而窮屈那。爲西風則雨聲。爲雨聲則西風。縱亦推横亦推。直亦斷。曲亦斷。是之審珠宛轉無碍矣。西堂云車者行正道。理者斷正直。今日事不毫動處之審珠光明者矣。師曰。守車之正道。守理之正直者。未辨得以前江南途中風光。兮辨得正當。看行盡入華清也。

吹。朝元閣上則西風。入長楊宮裡則雨聲。七縱八横青黃赤白。物物應色不少留跡之握寶珠樣兮。西堂云。恁麼握底。免非道無理兮。師曰。萬福。師自著語曰。辨得什麼。鼻對臍耳對肩。下座。

奧州侯侍讀儒者某甲。博學廣才無所不涉。最審天文地理。更熟易學。一日偶訪師。次師曰。山僧從幼未知世典。長入佛道。猶未究盡佛理。况知儒書哉。乞先生爲山僧講說易之大概。則爲珍聞耳。儒者云。是所易也。乃約日再來。師饗應丁寧。儒者先說大極之理而活辯如流。一席罷開講了。師問曰。先生今說天地之始審矣。凡有始者必有終。乞審說天地之終閑。儒者云。天地何有終乎。師曰。既有始者豈謂無終乎。儒者茫然。師曰。如先生說天地之始則天地實近來之造作而已。縱日開闢以來億萬年之億萬年亦可算數而知則豈非近耶。時儒者云。師知天地之始終也否。師曰。豈不知乎。儒者云。乞爲某甲說。師曰。非舌頭所及。先生若欲知天地之始終則先須審自己身心之始終。若審自己身心則

天地、同此耳。所以古人云、天地與我同根、萬物與我一體。乃此之理。儒者云、知自己身心有要訣也否。師曰、信三寶、且勤坐禪、是乃要訣耳。儒者禮退出室、向侍者云、三十年來得入問而未曾滯答。今日得師一問、全體汗流、慚惶慚惶。其後夜間入室參禪、潜取弟子禮受菩薩戒。師示寂時夜間潜來燒香、龕前流涙。且對小子等云、奧州佛日入西可悲。

師說戒次曰、梵網是心地戒、不同小乘說相。只專事相、今爲汝等說心地戒、樣子宜能諦聽。古人云、不除妄想、不求眞。是除妄想者殺生戒、求眞者偷盜戒。以下亦準之。各各風火地水皮肉耳纔生男想女想、則是貪婬。有說有空、說空而墮四句百非、則是妄語。昧却自己光明、是飲酒。不照顧脚下者、是談他過失。自不如拭塵巾、則自讚毀他。不會身心脫落、則慳貪。不審會得五體投地、則瞋恚。不開豁佛知見者、謗三寶。上來十戒、第一第六第七第九屬瞋恚、第二第三第八屬貪欲、第四第五第十屬愚癡。在凡夫則是三毒、在菩薩則三聚開三聚十重、在如來則三

德。是故云、衆生受佛戒、即入諸佛位。即之一字、各高著眼。善哉善哉。位同大覺已、眞是諸佛子。難有難有。

會加州大乘寺明州禪師差大休長老、休公先來于仙臺、與師商略。師謂、奧羽寺院若非慣熟風土人情者、不可容易而化。長老讓化簿於山僧而皈于加州。山僧代勞自巡於奧羽、爲是謝徹通祖師及月翁卍老之法恩十一耳。即領一僧一僕而出、從春到秋、募緣了畢。化財一倍於尋常。直附介僧而贈之大乘。且副書謂、料有定謝某甲代勞於大休之儀。若欲以物而謝、則所冀只賜寶慶記寫本一冊。餘者雖賜亦不敢受。明州禪師感深志、即寫而贈焉。師示徒云、代勞山僧之孔幸、亦是奉觀佛祖之寸丹也。且得寶慶記。此是價直三千大千之寶珠也。

仙臺田子村見龍山雲洞院現住寂光力生、名覺隱。仙臺岩沼府長國寺祖闇長老、共得法於可山祖翁。余與愚中數到宿雲洞、因寂光力生

話云。山僧侍月舟禪師於大乘及禪定也可十年。飽聞永平家風。至其
曲折委細則恐負吾損翁師兄乎。縱談橫說於佛向上行履而令婆翁
有安身立命地者。實通身之舌頭活辯也。且山僧傍觀師兄凡十有餘
年。初一二年間奮怒過人。是故少喜。三四年間自然多喜而少奮激。近
五六年以來。喜瞋不外露。似忘順逆。蓋行住坐臥入自受用三昧者歟。
一切應對如風行空。奧州未聞從古有如是人。其超過可山翁也。非但
一二重而已云訖合掌云。尊矣尊矣。非山僧等之可並肩底也。

師說戒次曰。世上知識所謂盧舍那佛者本也。釋迦牟尼佛者末也。若
如是解則大背永平祖師之本意也。且謂佛謂佛無有不三身即一者。
但一佛以三德示三身耳。毘盧舍那是法身。盧舍那是報身。釋迦牟尼
是應身。今應身外求法報則如除身而求心。豈不錯哉。但我正傳以釋
迦牟尼佛爲本師。普賢行法經曰。釋迦牟尼亦名毘盧舍那。此之謂也。
梵網說七佛戒法。迦葉佛次是釋迦牟尼佛而不別指盧舍那佛。永平

相承如是耳。

師開示法華經次。至言辭柔輭悅可衆心處云。世人見此文多謂佛之
所喃々則如洛陽女人言語而不麁暴美好贊艷所以悅可衆心也。如
是解者但凡夫所見耳。要聞眞實義麼。言辭柔輭者謂八萬法藏舌頭
無骨也。

雲洞寂光力生。時時來于泰心留宿或十日或十五日。年中不減六七
八回。乃與典座監寺計會或修補法器佛像經卷損缺或整理牆壁廊
廡傾頹或闢菜園又護竹林及果樹又及諸檀那卵塔等。一一皆注意
拔艸掃除到歲末則計寺產豐儉撿齋料有無所勤一切事業終不令
師知。或時方丈有茶會。師茶話次向光公謝其所勞。光云。如是之勤某
甲分上之相應也。但如師者一味擧揚正法眼藏涅槃妙心而暫時勿
涉他岐瑣細。因之某甲代師執勞耳。是亦護法之微丹也。師云。力生之
護法實非梵天帝釋之所及歟。但山僧無德不堪羞慚耳。光公退而對

衆云、堂頭師兄成佛時、我爲梵天帝釋而護法、是常日之願心也。

師赴仙臺八塚瑞雲寺報恩講齋後開示。擧世尊在阿頭摩國林樹下入禪定時。大雨霹靂震死牛四人二。忽晴。佛經行。有居士問佛。世尊向雷聲聞否。佛言不聞。云佛時睡耶。佛言不睡。云入無想定耶。佛言不也。我有心想但入定耳。云未曾有也。佛禪定大爲甚深有心想入禪定。如是雷聲覺而不聞。師云、此因緣本出大論。永平祖師再擧加頌讃歎。且委說此因緣始終畢。云今時執不生坐禪者謂無心想聞鐘聲者與此因緣天地之隔。唯入自受用三昧底方能識得者箇諸訛耳。

師解夏後。詣壚竈明神伴僧四人。余亦在中。師至神前擧心經誦三遍。次擧消災咒誦七返。而師自唱回向云。上來諷誦般若心經消災妙吉祥神咒功德。回向南無三世十方一切常住三寶。一切護法龍天善神菩薩摩訶薩。日本國中大小神祇菩薩摩訶薩。奥州崇廟鹽竈六社大明神等。增加威光無量德海。護法安人諸緣吉祥。乃歸路休息於一居

士家。時辨藥石而乞開示。師說佛道爲本神道爲末之道理了。云但開豁佛知見者莫隔本末。法華所謂本末究竟者此意耳。說法之間焚縷香二枝許。居士大歡喜。因余問云、師於神前回向之時係三寶龍天者有由麼。師曰、不係三寶。但別對現前一神轉般若。則功德非究竟。如我回向方是圓融無碍法門。則能增加明神威光者也。余感幸無止。即頂禮膝下而退。

仙臺中興寺愚肝東堂。龍泉寺某甲東堂。大安寺靈淵東堂。香林寺興禪東堂。龍燈院大燈東堂。秀麓齋某甲東堂。普峰東堂。米澤何寺主剃髮上首螽信東堂。甲州達玄東堂。上州舘林瑞朝長老。勢州松坂鎭照長老。等共得法於師者。而余之所面識也。或有先于師而入寂者。余不記持。是故不列于此焉。上件數輩多有俗壽超于師者。然但一向歸伏師之大智見。而或一言一句之下了畢生涯。或一夏一年之間飽滿法味。誓頂戴奉覲於盡未來際者也。非世之或嗣威勢之鬧熱或續世恩

淵一本作州

之愛憐之比也。師常示徒云、師資面授者我說法汝聞法。所說所聞函
合蓋箭拄鋒。無所回避。而其法者全自己身心耳。豈可從他得哉。是名
面授也。授嗣書等三物者但面授之證據也。苟不得法理、於師而只握
三物耳者如世人之無財寳而只執劵符也。汝等後來勿握劵符以爲
財寳。大事大事。
林藝或時話余云、師參內歸路出江府而行、一日程見一弱輩、可年十
六七者同途三四里。休于茶店。弱輩亦憩。師熟視之則癩風見面眉毛
如無。師問弱輩從何處來、欲之何處耶。答云、某甲家在江戶以患惡病、
欲赴下野那須温湯。師曰、莫有同伴耶。答云、某甲喪母以來七年。以繼
母有子也。常憎嫉某甲。況復患此病哉。終告父逐出于家。豈有同伴哉。
父者亦雖不太憎而不能不隨繼母之指揮者畢竟某甲過去世之業
而已。是故父也潛召某甲與金百兩而爲生涯之離別也。其金半分且
措託於江戶麴街之叔父。五十兩今在懷中。然而此惡病不可有瘥之

期則此金亦有什麼用耶。落淚否聲。師不堪悲感。生大慈悲心謂之曰。
我是奧州仙臺僧也。者回往洛陽經江府還于奧州。汝若與我來也否。
若來則竭誠垂憐而已。弱輩歡喜云、今賴和尙以爲亡母之蘇生。今日
是母忌日。實爲亡母之冥感云。訖直出懷金度與于師。師曰、汝懷半分
我懷半分。即長途哀憐歸橫川祥雲寺。直就官醫而乞療治。醫師云、此
人年超二十則必定不可瘥。未足二十則十之七八可本復耳。即用灸
治煎藥。師亦教令日日持神咒。三年未滿而眉毛漸生面容亦革。師以
五十金利息而買藥或謝醫師。四季衣服無不足物。至四年春癩氣如
忘。侍師六年。至年二十二健於常人。無有一點病疾。師有事赴江戶。命
之爲僕。既至謂之曰。汝先訪叔父問父母安否。速還告于我。乃諾往。日
斜而還、白師云。叔父見某甲也。始則未識。及稱名而驚喜躍無涯。且話
云。父者尙健。弟者因病而死。繼母愁子而久病。卒不本復而以客春而
逝。但父也以不幸不一也。自後不納妻。日日只話汝之蹤跡如何出而

泣涙耳。速省父而令喜。我先往告起而即往。某甲告暇還云。師曰待我召汝之父而告曲折。即遣使而召父與叔父。伴來聞師之六年以來垂慈憐而惡病得本復之曲折。遂一說之。而感激落涙。無所言陳。禮謝而退。終白師而納爲嫡子。以讓家財。迎叔父之女。而嫁之叔父出向之五十金加利息而還。師亦出五十金而還之。辭讓不可。至後其家增富。元祿之末。師寓江府一年餘。同宿之僧三四輩。口用齋料萬種雜事皆從彼家而盡供給。是亦湧出師之慈悲心中之餘祐也。余聞而不忘。今記于茲者也。

師示余曰。永平祖師曰。但超越心頭誰偃息佛際云云。正傳要機唯在超越心頭耳。是謂不對緣不觸事也。日用順逆之上亦皆如是。山僧近年覺夢中亦超越心頭。實由佛祖加被力而得辨道增進。可自慶也。余云若恁麼則至古德境界歟。師曰。古德亦有到有不到。山僧亦有到有不到。但汝加保養而期老年。到老年則辨道自熟。我不自欺也。言訖以

右手頭指而指胷云。但者裡得平穩則古德非他。余感禮而退。

師開示華嚴梵行品次曰。華嚴固談三無差別圓融無礙。如梵行品雖文短亦括盡八十軸之皮肉骨髓。汝等日日看讀方好增進菩提行願。其梵行者謂不染汚之修證。乃是佛祖正傳之三昧也。

師常謂。永平清規有辨道法。是僧堂裡之進退也。與今禪堂大異。若隨順祖規一爲僧堂之打坐經行則生涯本望可足矣。然近世多改換僧堂以爲禪堂。祖規之衰廢也可悲焉。卍老德行猶不至再興祖規況我輩之所及于此哉。此大願且待再生而已。

師謂。昔天童淨祖以經行訣面授永平祖師。具載寶慶記。實佛祖正傳之密行也。今時遠孫非但不知其式。且稱速疾經行而行非法佛法中所未曾聞也。濟下桂林瑮公著執弊集破之。可謂知法之人歟。

甲申秋際。師命余於維那參次示曰。擊犍稚之樣舉棓擬磬時只一任棓之與磬和合所出音聲而不可毫用自己之力也。余聞之佇思。師乃

命令將磬棓來。而自手執棓而打之三下。亦教余打之三下曰。恰好。且謂法器音聲而爲大事。是專係大衆和合不和合。則不可不稽古。譬如對人而言。我之詞麁暴則彼之荅亦麁暴也。我之詞柔輭則彼之荅亦柔輭也。棓者如我。磬者如彼。雖是磬一聲亦抑揚大衆同音之佛事則豈不感發和合不和合哉。大鐘小鐘打板打皷。乃至槌砧手磬亦須存知此旨。耳根圓通爲娑婆界之教躰。聞思修入三摩地實行佛事之最要也。汝宜熟參此法云云。

師開示信心銘次云。他宗謂信心者信之心也。謂信三寶之心也。三祖所謂信心者。信是能信。心是所信。乃信於心也。是故到末云。信心不二。是本信之與心能所二分。今露忘能所之意也。拈古云。信箇什麼。是之意也。華嚴云。信是道元功德母。法華謂除信力堅固菩薩。但得此信心稱大悟而已。三祖著此銘。擧揚佛祖正傳之要機也。今人多作等閑看。可惜哉。

師曰。梵網經云。孝名爲戒。是復可謂戒名爲孝也。此身受父母劬勞之罔極。千重萬疊。悉聚此身也。若令此身行非道非理。則爲父母專養育之非道非理之子也。若此身行正道正理。則卽爲父母養育正道正理之子也。然則父母劬勞。引之於惡。引之於善。亦在此身之行否如何耳。是故今以此身奉三寶。護持佛戒。修證無上菩提。度脫一切衆生也。可謂孝父母之最上無上也。戒者從佛而稱之語。孝者從我而行之義。戒卽是孝。孝卽是戒。非但父母耳。師僧三寶亦可盡如是之孝也。

師云。普門品云。念彼觀音力。火坑變成池。古解皆謂是觀音神通力之所致也。未必然也。諸法無自性。火不火。水不水。憎不憎。愛不愛。如是照見萬法。得其熟脫。則實可以火爲水。可以水爲火。觀音大士久得此熟脫。是故念彼力者。亦得火坑變成池之利益也。但盲打云神通神通。神通豈外于佛法大意哉。

師或時云。諸經諸論皆多說次第。曰佛曰法曰僧。但起信論者先法而

後說佛僧。一切諸佛師於法而成覺。所以說佛法僧也。是參學須知焉。但註解未到。馬鳴祖師之要機歟。

甲申夏。仙臺大旱。官號令國中民家而雩焉。諸神祠諸寺院。共承官命。依法式而祈雨。然而六旬餘不雨。地面如熬。艸木半焦。師聞之。潛嚴備香華於龍天壇前。乃期七日。令闔山大衆晝夜互代朗讀大雲輪請雨經。所謂不斷輪之法也。至五日之夜半而驟雨忽至。翌日暫晴。尋又大雨。雨日。國中如蘓。官聞之。賜米二十石。師不終受。潛謂。唯賴三寶龍天力。救炎旱之民苦耳。非爲招財施之幸也。

師茶話云。世上僧中有。謂古佛殊勝也新佛不殊勝。而不營新造。而强求媒黑之像。以信仰之者。是與茶道者之好翫舊注春鳴泉啜香碾茶壺。何異。見佛之眼安在哉。夫佛者雖經千年萬年。而未曾古。雖即今造立。亦未曾新。直超今古。何墮新舊。若拈一莖草。作丈六金身。則謂之新佛乎。謂之古佛乎。嗚呼世上僧未相見自己佛面。徒向外而求。所以泥

于古今新舊也。然而若忽相見無面目如來。則當是古佛。何者。此如來未知幾億劫以前誰人所造也。又釋迦乎。彌陀乎。無有見知面貌底也。且道。此如來即今在什麼處。雖是古佛也。亦時時露出新面目。則謂新佛。亦可。難有難有。言訖笑而起。

師行大布薩次云。如當寺之小院。謂行大布薩者。似輕大法。但可謂大布薩之綿蕝也。

師或時示余云。至師家分上。則平日每出言語。一言一語直須絕跡。愼勿惹人之戀著。是肝要也。雖似沒人情。亦辨道之一助也。四攝中有愛語。未知要機者。以諂諛爲愛語。可謂大錯也。

泰心齋料米地大檀那之所寄附。纔八十碩。除修理殿堂費用。則不足養僧數十箇。然而師一住十五年。冬夏結制衆不下四十箇。雖春秋際亦可三十箇禪誦莫弛。或飢荒米地村長來願減貢米半分。典座白于師。師曰。何謂半分乎。都免焉。典座云。奈來歲何。師云。宏智和尚有格言

云。人人有口。我亦慕跡耳。典座隨命。村長承之悅。出望外。翌歲豐熟。村長一時納兩年之貢米而致謝。師猶讓半不受。遠近廉之。

師有尼弟子妙全者。請師於菴而伸供養。伴僧四人。妙全丁爲師給侍。或飯或羹。每一進而必薰香爐而上。師時如不喜。歸路示伴僧云。妙全之供養慇懃實奉觀三寶之式也。其感福利也實可大矣。

師曰。勢州有隱遁念佛僧天慶者。蓋天台宗歟。信仰歸敬者太多。余行脚參宮次。訪之相見問云。老僧授十念於諸人。是但結緣乎。又直導於上品上生歟。慶云導於上品上生者我固非其人。但結緣而已。余云殊勝殊勝。而揖別焉。

師夜參次云。永覺和尚實晚明之英傑也。然而由無因緣也未知佛祖正傳之三昧。是故雖常談洞上異濟下而至其修行則只擧轍於杲大慧而已。以實論之則所以洞上之異濟下者由看語與正傳之差別也。從宋季至元明者。四百州皆看話之禪而七期大悟耳。是從濟下而始。

矣。洞上從宋末絕于支那。而法運循環于日本而至永平祖師之所倡。乃洞上本色之古轍佛祖正傳之要機也。我輩感幸感幸。若受生於支那則茫然于此三昧之訣乎。嗚呼粉骨碎身未足酬也。日本玄光未及永覺之識量。況乎生涯終不南面。莅大衆於法堂。由無語錄可知。但以聽明向冊子上。自摸索佛祖之蹤跡。以故護法集中涉僻說頗多。具眼者可看破而已。

余獨參請益五位要旨。師云古人迷位字多。爲五位是階級次第。譬如天台六師及十牛圖等。一錯不返。將錯就錯。展轉爲說。增其妄解彌解而彌遠。不可如何。幸有曹山旨訣。乃佛祖正傳要機。是五位本色也。由茲則免錯而已。余問或云兼中至或謂偏中至差異如何。師笑云兼豈有二位哉。覺範昔斥兼中至。是實正義。初二位相對。次二位相對。至第五則主宰四位而不墮四位。是曹山旨訣之正傳也。易兼中至爲偏中至者可信焉。位即方位。如東西南北與中耳。如永覺禪師之所解則不

足以論也。
師示曰、佛佛祖祖機要、安住非思量名妙法蓮華、不對緣而照名
光明眞言、身心不動名安樂行品、凡聖等一名華嚴經、圓融無礙、不求
作佛名大佛頂陀羅尼、不思善惡、不管是非名消災吉祥、照見起滅脱
落名般若心經、縱有八萬四千經論亦悉註佛祖要機也、若不參得此
要機、但翫經文者、又縱諳誦一代藏教、亦只結緣之分齊也。
師茶話曰、出羽山奥有一眞言寺、有一童、習手筆、一日忽失、不知所之。
師匠父母哀泣、不可以何以爲、於死追福竭誠、家產如竭、師匠法印亦
宗門善事無所不營、經三年餘、忽有一舞猿者至寺、猿大似人、熟視法
印、如欲言者、法印取菓而與、猿接之喜躍、直到机傍、執筆書字於席面、
怪看之、則乃所失小童之名也、書畢、自流涙、法印忽知是小童所化、而
貴價而買猿、舞之者受財而去、法印召父母及至、而猿即到膝前而流
涙、法印具語、父母亦信子之所化、乃造圖而養、法印常誦滅罪咒而加

持、乃漸漸面變、身毛皆落、手足如人、又言如可記認、及經三年、得復本
身、無毫似猿姿、後自話云、初欲拾栗入山、群猿來圍我而戲、我亦太嬉、
數日之間與猿起臥、毫無欲歸里之念、自然通身生毛、及舌強不能言。
一日下山下而遊行、路人見我而呼、乃到其處、則縛我而引去、我心欲
言我是本某寺之小童、亦開合不分明、故人亦不聞領、然而不圖而歸于
玆者、實待前業消滅時節之至歟、云云、余幼自視其男、人皆指目謂之
猿男、其輪回生死、變形者耳聞而已、今見一生中人變爲猿、猿變爲人
也、實可恐耳、然人人喜時面與怒時面大異、若畫之則恰是可兩人也、
變化如是、三毒五欲之起于内于外、變其形也、在刹那、夫天人之顔者
喜悅之所變而露也、獄卒之面者瞋怒之所變而出也、以至一切鬼畜
禽獸虫魚、亦變化于此而已、如楞嚴所説、可恐可恐云云。
余獨參次、請益於婆子燒菴話、師示曰、婆子養此僧二十年、須識得其
平日動用、待得成人天眼目、時節既至、乃從嶮崖推落、而令彰其於逆

順境。得神通遊戯也。女子之抱住者順境也。燒菴呵罵逆境也。此僧兩頭不曾管。其去也實如鸞鳳之飛、冲於千里之雲也。可謂衲僧也。婆子見其自在本懷之至、可知。山僧著語云。如何是婆子手段。醒醐毒藥一時行。如何是此僧行履。但莫憎愛洞然明白。且云。此話多有頌。佛燈詢最好。

師寶永甲申歲旦云。簇々錦金不用欣。天眞冨貴越王君。曉來活卓烏藤上。遍界春回起瑞雲。余奉和云。祖園春肇木欣欣。回互宗風臣合君。祝得大師眞福壽。千年鶴唳曉來雲。

師寶永乙酉歲旦云。仙臺風月富。仁壽陽嶺規繩闢。祖關禿拂子頭回。暖處一花五葉遍人寰。余上和云。新年佛法彌高處。信手撥開向上關。無限東西花簇簇。金衣可祝法皇寰。

乙酉夏。濟下活首座來。掛搭。慇懃願開示臨濟錄。大衆亦同。上方丈請。師諾。乃從五月中旬而始。到說三玄三要。而活也如驚。自謂。歷同派叢

林十餘年。値此錄開示與者、回五度。前度未終聞。如是甚深祖意。由之考之、則但由人耳。未必由祖錄也。幸哉某甲一人聞之。所憾不令同派大衆聞之。此時活也隨師受菩薩戒。

師從五月下旬。漸々氣力如衰。至六月、最甚。官醫來見云。乞止開示。礙醫療也。師曰。畢命在近。則尚要雖一言亦說大法施衆也。縱加醫療亦延幾日乎。開示日日不懈。乃至十一日開示訖云。既呼吸如澁。說法限此耳。大衆感涙。此日斜入、貞甫庵謝客不面。十七日余潜伺候。師令開室扉而容。以大喜。且謂常憶者末後上堂。於須彌座上而坐脫別大衆。也。然今如是力弱氣衰。大小行來尚不自在。爭有提拄杖之力哉。預計皆差。此時辱示余之出處進退之要訣。且說初從於士器街之相見到今末後始終隨侍不他遊宿縁深厚之旨。又示世世生生擔荷大法之誓願了。落涙。余不堪感泣。此日余侍傍半日餘。時師起之厠。余欲扶之。師云。未到借他力之衰也。余拜而退。

師從十八日而自斷水食。且彌緊閉室扉、不與人面語。許永全一人在傍隨指呼。料但晝夜入自受用三昧而已。至二十二日夜。命移寢堂。二十三夜命慧運潛召余與愚中。於枕邊而遺付諄々。二十四日召益信東堂令書遺偈云。生也無所從來。死也無所去處。咄。都來錯。至夜半端坐褥上而逝。留龕一七日。男女來拜不知幾百千。皆結末後大緣也。余從初拜顏於武都之邸舍至此涅槃之夕而相隨繞七百五十餘日。福緣淺薄雖可恨亦蒙慈訓親切之諄諄者多。至兄弟之所未敢聞。豈不感幸哉。今隨師之遺命以獨居此庵。保護所面授之審鏡三昧只事打坐而已。時時追憶師之慈容悲訓則感激之難禁也。恰如腸裂。是故自記隨侍蒙示誨之大槩以表丹衷而已。若涉瑣細則豈能紙幅千張之所筆盡哉。自秘在八識之審庫以待箇人而運出也。未遲云爾。

維時寶永第五歳在戊子冬十月初五日

相州高座郡羽鳥村鷹山老梅庵

參學門人　瑞方　謹記

寶永記後序

自案。會元祿十四歲舍辛巳。余歲十九、冬。安居於肥前高來郡清光山江東寺慧眼實朗禪師之法幢會而聽律師湛堂慧淑之講梵網古迹。近寮有僧桂琳（後改仲麟）者。是肥後八代郡悟眞寺甫巖實田禪師之手度也。齡減余一算。然而伶俐邁人。倶列講席。有間則來話。互締法盟。迄春琳也。因謂余云。公之齡逾某甲。憶偏參在近乎。某甲亦須逐公跡。但察今時稱偏參之輩皆掛錫於武府寺院而不曾遊他。其所學則不過聞內外典之舌耕。然而徒積年月專計得板首職則是爲罷參耳。非但無大法氣息而一生虛度光陰也。古人偏參豈如是哉。公也有辨別乎此歟。余聞之謂彼後輩於余而先有如此意略。實可畏焉。乃答云。我欲待來年遊方豈倣世上一統之輩哉。亦須有料簡。待他日相見時可互露面目。時琳也閻闢而止。余後以爲彼者實益友乎。誰爲余發如是藥語。

哉。余也何人。豈負彼之志操哉。乃以此秋閏八月初自裹糧獨上肥後州飽田郡金峰山絕頂通夜於藏王權現之堂也一七日手書願狀上之藏王時由龕戶不開而從鑰孔而納之。其狀專載某甲以來春遊方末世澆季稱善知識者多贋而少眞。蒙昧之見誤認贋爲眞。唯恐之而已。伏願金剛藏王菩薩哀愍愚衷令擇著眞善知識。乃日日讀金剛般若經而爲法供。當滿七日拜辭而有小虵從鑰孔而出。余生奇想時有僧寂圓者。從昨暮來宿。扶余運下山行李。忽視小虵驚謂是藏王之感應也。因以翌春二月上旬而發錫。於三月中旬達于江府。掛搭于青松寺。然而不圖以五月五日初見于先師。是入江府未經五十日也。實金剛藏王之所牽合也。護法神恩日日可感謝焉。侍奉既七百餘日。飽浴法澤更受遺命獨菴于相州之鷹山也。一千日從寶永丙戌春至同巳丑春不終出戶。唯常日拜看永平正法眼藏而打默坐之外無他事。時琳也東遊寓青松。乃聞余之閉關于相州而特訪二回留宿數日互打

法話。唯恨自無宿福而不見先師。且羨余之由藏王之冥助速見先師而已。且告余云、公也未忘之中、何不錄隨聞記以傚寶慶記乎。若然則余之輩亦他日拜看可擬之遺敎也。余復感彼之言。更自恐遺忘所見聞于先師之些些。而禪餘採筆記之。紙凡六十餘幅。出關之後。東走西奔之間。埋沒反古堆中幾乎四十年。如棄似忘。今冬乘閑偶點檢蠹蝕則片片可讀。是故再繕寫以寓羹牆之孝順也。後龍象聯系於先師者須熟讀始末以識余之竭誠於耳提面命之十一而已。

于時

延享改暦甲子冬臘月二十四日

開闢永福老衲面山瑞方自題

明治四十年一月十九日印刷
明治四十年一月二廿二日發行

不許複製

損翁老人見聞寶永記奥附

校訂兼發行者　佐藤鐵額
東京市芝區愛宕町一丁目廿七番地

印刷者　今村延雄
東京市芝區露月町十八番地

印刷所　株式會社秀英舍
東京市京橋區西紺屋町廿六七番地

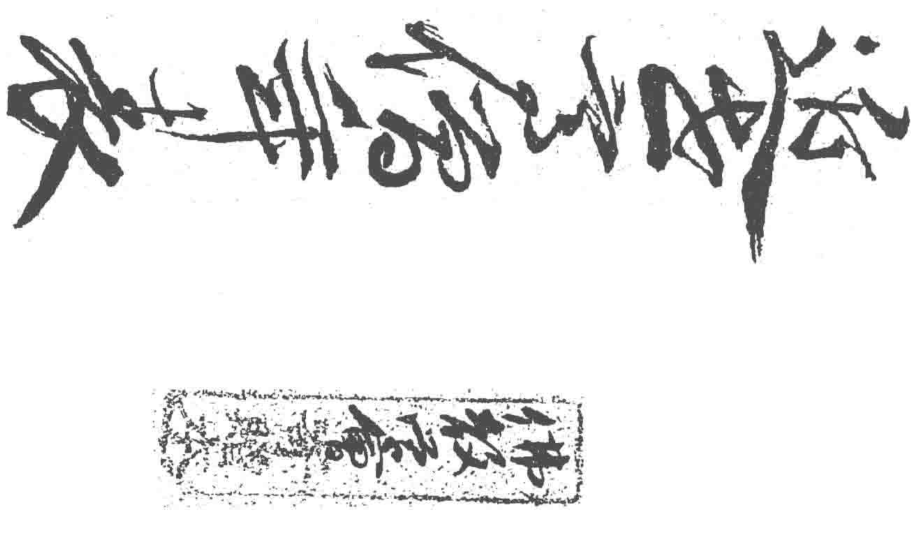
賣捌所　東京市芝區露月町　鴻盟社
電話新橋三千二十七番
振替貯金口座二九七九番

鷲尾順敬　編

近世高僧年表

明治三十三年（一九〇〇）東京佛教學會鉛排本

據明治三十三年（一九〇〇）
東京佛教學會鉛排本影印

例言

一近世高僧年表は慶長元年以降諸宗の高僧名諱を示寂年月日の順序によりて排列す

一表中の宗派名は便宜上假に略稱を用ゐるものあり其例左の如し

台寺＝天台宗寺門派　　言古＝眞言宗古義派
言新＝眞言宗新義派　　淨西＝淨土宗西山派
眞本＝眞宗本願寺派　　眞大＝眞宗大谷派
眞高＝眞宗高田派　　眞佛＝眞宗佛光寺派
眞興＝眞宗興正寺派

一此表に掲ぐる所は一一別行の傳記あるにあらざれば諸種の書籍記錄等

一

二

に就いて採取したり元祿以降に至りては其關係ある寺院等に請ふて碑銘幷に過去帳の寫し等を求めこれを採取したるもの一百餘件あり皆其誤なからむを信ず

一諸宗の高僧名諱にして適其名を掲げざるものあるは固より余が寡聞なるに由るも實は書籍記錄等に就いて事蹟を詳にするによしなく其關係ある寺院等に照會の書を發し未だ答書に接せざるもの數十件あり是等は後日判明の時を期し追加增補せむと欲す

明治三十二年十二月　　順敬識す

宗派分類索引

〇天台宗　〇サ、山門　〇ジ、寺門　〇サア、安樂院

樂樹院全宗(一頁)　正教坊詮舜(一)　寬永寺天海(六)　西教寺眞超(八)
妙法院堯然(八)　安樂院慈立妙立(一三)　妙法院堯恕(一四)　安養寺慈堅(一五)
淺草寺宣存(一七)　、、祖京(一八)　高良山寂超(二三)　法明院性慶義瑞(二三)
安樂院光謙靈空(二三)　佛日寺智周(二三)　寶園院亮潤(二五)　安樂院智幽玄門(二五)
、、敬巳(二五)　、、本純守篤(二七)　、、亮碩(三〇)　法明院敬光顯道(三〇)
翠雲軒澄月(三〇)　明靜院慈周六如(三一)　咄屑菴慈延(三二)　、、良殿(三三)
、、敬天(三三)　凌雲院慈等(三四)　法明院敬長超溪(三六)　鹿苑院道順隆敏(三七)
甘露菴僧敏(三七)　法明院敬彦(三九)　淨名院癡空慧澄(三九)　淨土院慈隆(四〇)
梅園院德含松巖(四〇)　、、介石(四〇)　日光院守脫大寶(四一)　延曆寺光映(四三)

〇眞言宗　〇コ、古義派　〇シ、新義派　〇コリ、眞言律宗

長谷寺專譽(一頁)　智積院玄宥(二)　興山寺應其(二)　槇尾山明忍(二)
般若院賴慶(二)　槇尾山象海(三)　文殊院勢譽(三)　智積院祐義(三)
法金剛院照珍(五)　法輪寺恭畏(五)　智積院日譽(五)　湛本坊昭乘(六)
智積院秀算(六)　文殊院應昌(七)　新別所良永(七)　雲龍院如周(七)
智積院元壽(七)　上宮院了性(七)　眞常院亮典(八)　長谷寺尊慶(八)
智積院宥貞(九)　長谷寺快嚴(九)　五智山乘圓(一〇)　愛染寺日雄(一〇)
野中寺慈猛(一〇)　上宮院圓忍(一一)　長谷寺亮汰(一一)　觀音寺宏源(一二)
護國寺亮賢(一二)　豐藏坊信海(一二)　湛本坊惠乘(一三)　智積院運敞(一三)
遍照三昧院秀翁(一五)　圓珠院空心契沖(一五)　大塚院寂本(一五)　靈雲院淨嚴(一五)
光明寺亮問孝由(一六)　長谷寺英岳(一八)　生駒山湛海(一九)　長谷寺隆慶(二〇)
長谷寺亮貞(二〇)　護持院隆光(二一)　修禪院懷英(二一)　遍光寺通玄(二二)
大通寺照什(二三)　寶鏡寺理豐尼(二四)　玉泉寺寂嚴(二七)　興正寺妙龍諦忍(二九)
天王坊覺融宗道(二九)　樂法寺俊道密岳(二九)　根生院周海(二九)　寶珠院良恭(三〇)
長谷寺法住(三一)　高貴寺飲光慈雲(三一)　寶仙寺定惠戒定(三二)　釋迦文院光嚴(三三)

根ヽ生院快道(三一) 幻ヲ妙花軒融(三四) 根ヽ生院無相(三四) 智ヽ積院游應(三五)
明ヽ日寺智嚴(三五) 智ヽ積院信海(三七) 長ヽ谷寺榮訓(三七) 清ヲ水寺忍向(照月)(三八)
光ヲ乘寺信海(三八) 智ヽ積院能證(三九) 圓ヽ通寺道瑩(四〇) 長ヽ谷寺秀游(四一)
泉ヲ涌寺旭雅(四二) 長ヽ谷寺相憲(四三)

○臨濟宗

大德寺宗陳(古溪)(一頁) 妙心寺宗興(化附)(二) 大德寺宗園(春屋)(三) 安國寺惠瓊(三)
興正寺圓耳(虚白)(四) 龍源寺玄昌(南浦)(四) 金地院崇傳(五) 長德寺訓琰(松岑)(五)
大德寺宗珀(玉室)(六) 東福寺崇六(南嶺)(六) 大德寺宗玩(江月)(六) 東海寺宗彭(澤庵)(七)
法常寺文守(一絲)(七) 丁心菴正三(八) 妙心寺希膺(雲居)(八) 妙心寺東寔(愚堂)(八)
大德寺宗謂(清巖)(九) 大德寺宗立(玉舟)(九) 大仙寺宗榮(大悲)(九) 永源寺文殿(如雪)(一〇)
白河寺維明(天桂)(一一) 至道菴無難(一一) 龍門寺永琢(盤珪)(一三) 大德寺宗忽(天倫)(一四)
佛幻菴玄光(独本)(一六) 龍德寺師蠻(卍元)(一七) 西睦寺明黎(古翁)(一九) 龍津寺道龍(化霖)(二〇)
正受菴慧端(道鏡)(二一) 東輝寺永濤(盛)(二一) 林丘寺元瑤(照山)(二二) 寶福寺惠璿(桃源)(二三)

三

四

東福寺原資(無隱)(二三) 法輪寺元養(百拙)(二五) 大德寺宗丈(大龍)(二五) 大光寺顯材(古月)(二五)
臨川寺似雲(二五) 龍津寺元皓(大潮)(二七) 松蔭寺慧鶴(白隱)(二七) 建仁寺東陵(萬菴)(二八)
高乾院禪慧(月船)(二八) 松蔭寺元盧(遂翁)(二九) 龍潭寺圓慈(東嶺)(三〇) 相國寺顯常(大典)(三一)
長松寺海旭(物先)(三三) 天澤菴惟琰(山陽)(三三) 圓覺寺周得(誠拙)(三四) 龍澤寺玄節(行應)(三五)
寶見寺胡僊(卓洲)(三五) 慈光寺紹珠(靜)(三六) 大德寺宗宜(明堂)(三六) 妙心寺岩般(古溪)(三六)
相國寺承演(大拙)(三八) 大德寺宗渣(大綱)(三八) 春德寺祖門(鐵翁)(三九) 大隆寺道廓(獨)(四〇)
圓覺寺宗温(奥川)(四二) 相國寺承珠(獨園)(四三)

○曹洞宗

妙圓寺全珠(莫)(六頁) 興聖寺英柳(汝)(八) 圓應寺宗融(雲)(九) 、、、吉道(山)(一一)
蔭涼寺道印(心盡)(一一) 鷹峰 雲溪(桃水)(一二) 龍泰寺見雪(山)(一二) 大中寺交易(山)(一三)
香積寺吉順(峰)(一四) 大乘寺宗胡(月舟)(一四) 瑞圓寺興儔(心越)(一四) 能仁寺玄光(山)(一四)
興聖寺悠信(維)(一七) 大寧寺傳心(紀)(一七) 西來寺良高(山)(一七) 、、、耶智(默)(一八)
萬松寺道定(一八) 大乘寺道白(卍山)(一九) 高傳寺寂照(大光)(二一) 寶性院道璞(二三)

○淨土宗

五

六

○眞宗　○ホ、本願寺派　○オ、大谷派　○タ、高田派　○ブ、佛光寺派　○コ、興正寺派

西福寺慧空(二一)　本福寺妙式(二一)　本願寺光常(如寂)(二一)　圓照寺悲航(二一)
定專坊月筌(二二)　常超院良空(二二)　正崇寺若霖(二二)　正崇寺法霖(二三)
安養寺性均(二六)　宏山寺僧樸(二六)　專稱寺慧然(二七)　眞淨寺智遐(二七)
圓滿寺義敬(二七)　淨林寺慧海(二八)　淨光寺涌蓮(二八)　福乘寺隨惠(二八)
報專坊慧雲(二八)　善巧寺僧鎔(二九)　西弘寺慧琳(二九)　明顯寺赫照(二九)
西福寺慧徹(三〇)　慶證寺玄智(三〇)　廣圓寺圓門(三〇)　平乘寺功存(三〇)
明樂寺柔遠(三〇)　勝圓寺大瀛(三一)　淨教寺智洞(三一)　長福寺普明(三一)
智惠光院眞淳(三三)　長久寺歸忍(三三)　正行寺鳳嶺(三三)　永臨寺深勵(三三)
覺勝寺海量(三三)　萬德寺義陶(三四)　開正寺宣明(三四)　光明寺僧叡(三四)
光隆寺知影(三四)　光圓寺順了(三五)　等覺院唯眞(三五)　光德寺法海(三五)
西教寺慧海(潮音)(三六)　萬行寺曇龍(三六)　萬德寺了祥(三六)　妙玄寺靈傳(義門)(三六)
長源寺寶雲(鳥水)(三七)　正行寺大含(雲華)(三七)　圓滿寺靈睢(三七)　正念寺僧朗(三七)
弘願寺圓識(三七)　無爲信寺德龍(三八)　源德寺了淳(三八)　妙圓寺月性(清狂)(三八)

大行寺信曉(三八)　萬福寺秀存(三九)　光照寺宜成(三九)　滿福寺南溪(三九)
圓照寺超然(圓成)(三九)　正德寺理準(四〇)　慧林寺研壽(四〇)　圓光寺龍温(四〇)
照雲寺善譲(四一)　明教寺亮恩(四一)　憶念寺神興(四一)　長光寺頓成(四一)
圓照寺宏遠(四二)　光善寺德令(四二)　願正寺闡惠(四二)　光照寺針水(四二)

○日蓮宗

ケ、顯本法華宗　○ノ、不受不施派

妙國寺日珖(一四)　積善坊日閑(一)　本門寺日尊(一)　淨妙寺日圓(二)
立本寺日祐(二)　福王寺日源(二)　妙滿寺日淵(二)　本國寺日禎(三)
妙滿寺日經(四)　久遠寺日純(四)　久遠寺日重(四)　本妙寺日眞(五)
妙覺寺日奥(五)　久遠寺日乾(五)　久遠寺日遠(六)　久遠寺日遥(七)
護國寺日勇(七)　、、、日可(竝講)(八)　立本寺日乘(九)　久遠寺日奠(九)
瑞光寺日政(元政)(九)　本門寺日豐(九)　妙覺寺日講(一四)　久遠寺日脫(一五)
瑞光寺日靜(一六)　三寶寺日英(一八)　、、、日祐(一八)　大野山日堯(一九)
淨光寺日燈(一九)　久遠寺日省(二〇)　久遠寺日享(二一)　本國寺日達(二四)

久遠寺日潮(二四)妙満寺日勇(二六)本妙寺日導(二九)頂妙寺日賢(三三)
妙法寺日明(三三)、、、日臨(三四)立像寺日輝(三八)久遠寺日鑑(四一)
久遠寺日薩(四二)本門寺日昇(四二)

○黄檗宗

九島院性潜龍渓(一〇頁)福聚寺如一即非(一〇)梅花關性易獨立(一〇)萬福寺隆琦隠元(一〇)
東林菴性善大眉(一〇)佛日寺性機慧林(一二)瑞龍寺道光鐵眼(一二)萬福寺性瑫木菴(一二)
淡松院性獅獨吼(一三)海福寺性源獨本(一三)國分寺性派南源(一三)不動寺道海潮音(一四)
萬福寺性敦高泉(一四)弘福寺道機鐵牛(一五)萬福寺性佼千呆(一六)萬福寺性瑩獨湛(一六)
天眞院道覺了翁(一六)慈應寺道悟鐵崖(一七)萬福寺道宗悦山(一七)羅漢寺元慶松雲(一七)
泰雲寺元總尼了然(一七)瑞聖寺道明慧極(二〇)萬福寺道章悦峯(二三)福乘寺廣本(二四)
萬福寺元棟龍統(二四)幻幻菴元昭竇茶(二六)萬福寺正鯤大鵬(二八)萬福寺如隆眞忠(三九)

○法相宗

寶嚴院胤榮(二頁)一乘院眞敬(一六)

○華嚴宗

東大寺英性(一一頁)龍松院公慶(一六)華嚴寺僧濬鳳潭(三三)

○融通念佛宗

大念佛寺融觀大通(一九頁)

○時宗

吉積山玄秀覺阿(二三頁)

十

九

近世高僧年表

鷲尾順敬 纂

寺號法諱	宗旨	出生地	事蹟要略	示寂年月日	享齡
樂樹院全宗（號德運軒）	天台	近江淺井	元龜の兵火後山門の再興を計り僧徒を督す	慶長元、十二、十、	六九
大德寺宗陳（字古溪號蒲庵）	臨濟	越前	大德寺の荒廢を興し[illegible]	慶長二、正、十七、	六六
妙國寺日珖（稱佛心院）	日蓮	和泉堺	安土問答を以て三大部を講究す	慶長三、八、廿七、	六七
正教坊詮舜	天台	近江甲賀	全宗等と共に山門再興を經營す	慶長五、二、十九、	六一
積善坊日閑（稱仙壽院）	日蓮	一	身延流の新義を盛に行し講說の開あり	慶長六、七、廿四、	九八
本門寺日侍（字文明稱遊德院）	日蓮	京師	妙覺寺學林第二世宗の學風を振興す	慶長八、三、十六、	一
長谷寺專譽（字宮實）	言、新	和泉大鳥	智山中興第一世能化一門の學を開く	慶長九、五、五、	七五
妙心寺宗興（字南化）	臨濟	美濃	一世の宗匠詩文に長じ虛白錄あり	慶長九、五、二十、	六七
淨妙寺日闡（字整登）	日蓮	下總飯高	中村檀林第一世宗の學風を振興す	慶長十、六、四、	三九
智積院玄宥（字頓性）	言、新	下野皆川	智山第一世能化一門の學風を振起す	慶長十、十、朔、	七二
立本寺日詔（字盤稱孟王院）	日蓮	下總	小西檀林第一世宗の學風を振興す	慶長十一、十、六、	一
寶嚴院鳳榮（字寬雅）	法相	京師	法相唯識に通じ寶嚴院流の稱あり	慶長十二、正、二、	八七
興山寺應其（稱木食上人）	言、古	近江	高野山の荒廢を興し事業を以て聞ゆ	慶長十三、十、朔、	七三
酬王寺日源	日蓮	越前今立	[illegible]其業大に盛興す	慶長十四、十、十四、	一
妙滿寺日潤	顯本法華	一	妙滿寺第廿六世大藏經目錄を著す	慶長十四、一、一、	一
槇尾山明忍（字俊正）	言、古	京師	戒律の中興をなし高行一世を警す	慶長十五、六、七、	三五
般若院顯慶（字寶賢）	言、古	伊豆	高野山學侶を統し家康に遇せらる	慶長十五、十、一、	四九

興正寺	圓耳	字虛應、號無染	臨濟	京師	教禪に通し一世の尊仰を受す	元和五、四、十九	六一
知恩院	尊照	稱滿譽	淨土	京師	知恩院中興の祖なり家康に崇信せらる	元和六、六、廿五	五九
龍源寺	玄昌	號字南浦文之	臨濟	日向	詩文に達す著南浦文集等あり	元和六、九、晦	六五
增上寺	存應	稱字源譽、號慈昌	淨土	武藏由木	增上寺中興の祖なり家康に崇信せらる	元和六、十一、二	七七
妙滿寺	日經		顯本法華	ー	品川問答の爲め刑せらる	元和六、ー、ー	ー
妙滿寺	日紬		顯本法華	ー	妙滿寺第三十世上總宮谷檀林の始祖	元和八、ー、ー	ー
幡隨院	白道	稱智譽	淨土	紀伊名草	武藏鴻巣に知恩寺を建つ	元和九、正、五	七四
增上寺	呑龍	稱然譽	淨土	武藏埼玉	下野大光院等を開き大に宗風を揚ぐ	元和九、八、九	ー
久遠寺	日重	號一如院	日蓮	若狹	六條檀林第一世宗の學風を中興す	元和九、閏八、六	七五
增上寺	一實	稱字正譽、號廓山	淨土	甲斐	品川問答を以て宗風を宣揚す著れ金剛	寛永二、八、廿三	五四

四

三

知恩寺	傳	稱岌譽	淨土	ー	知恩寺の宗風を興し秀吉に寵せらる	慶長十五、正、十八	ー
大德寺	宗園	字春屋	臨濟	山城	大德寺第百十一世に當る道譽甚だ高し	慶長十六、二、九	八三
安國寺	惠瓊	字瑤甫	臨濟	安藝沼田	弓馬の術に兼通し武士間に重ぜらる	慶長十六、十、朔	ー
槇尾山	玄俊	字靈雲	言、古	ー	初め日蓮宗なりしが改めて戒律宗を唱ふ	慶長十六、ー、ー	ー
文殊院	勢譽		言、古	ー	高野山に行人を奬勵し大に其勢を振る	慶長十七、三、廿三	ー
智積院	祐宜	字長善	言、新	下野	智積院第二世能化東山に宗風を宣揚す	慶長十七、十一、十一	七七
光明院	存易	稱字信以、號八譽	淨土	磐城菊多	道德高く教化を西海諸國に施す	慶長十九、九、十四	八三
本願寺	光壽	稱字信淨院、號教如	眞、大	京師	東本願寺を創む秀吉家康に寵せらる	慶長十九、十、五	五七
大雲院	貞安	稱字聖譽	淨土	京師	大雲院の開基安土問答を以て名を著はせる	元和元、七、十七	七七
本國寺	日禎	稱字究竟院	日蓮	京師	六條檀林の開設を謀り天台の學を唱ふ	元和三、八、廿三	ー

本妙寺日眞	字慈性、稱東光院	日蓮	—	日乾の資肥後に下り西海を風靡せり	寛永三、四、廿二	六二
法金剛院照珍	字寶圓、號玉英	眞言、古	河内	戒律を唱ふ朝野の崇信甚だ盛なり	寛永五、十二、六	七四
妙覺寺日奥	號安國房	日蓮不受不施派祖	京師	不受不施の義を唱へて對馬に流さる	寛永七、三、十	六六
法輪寺恭畏		眞言、古	京師	眞言事相を以て聞ゆ法輪寺中興なり	寛永七、六、十二	六六
増上寺導故	字了的、稱鳥譽	淨土	甲斐	品川問答を以て著はれ宗風を宣揚す	寛永七、九、十五	六九
智積院日譽	一名日[illegible]、字正純	眞言、新	武藏	智山第三世堂宇を營搆し宗威を揚ぐ	寛永八、十一、廿	八五
金地院崇傳		臨濟	—	幕府の政事に參與して眞俗に功あり	寛永十、一、廿	六五
増上寺向西	字隨波、稱定譽	淨土	筑前精屋	關東に宗風を宣揚し増上寺を修補す	寛永十二、九、十	—
久遠寺日乾	字孝順、稱寂照院	日蓮	若狹小濱	身延山第廿一世寛永の法乱を鎭定す	寛永十二、十、廿七	七六
長德寺禪珠	字龍派、號寒松	臨濟	相模田村	足利學校を管し古書の校訂等功あり	寛永十三、四、廿	八四、

五

六

法輪寺良定	字岱中	淨土	磐城菊多	道德高く諸國に淨土の法門を弘通す	寛永十六、正、廿一	九六
靈巖寺松風	字靈巖、稱雄譽	淨土	上總小絲	靈巖寺開基大に淨土の法門を弘通す	寛永十六、九、朔	八〇
瀧本坊昭乘	號松花堂、惺惺翁	眞言、古	大和奈良	書画に精妙寛永三筆の一門下盛興す	寛永十六、九、十八	五六
大德寺宗珀	字玉室、號嘯眠子	臨濟	山城	龍寶山百四十七世禪餘書画に通達す	寛永十八、五、十四	七〇
智積院秀算	字京識	言、新	上野高崎	智豊兩山の學頭となり教相を振興す	寛永十八、十、十六	七〇
妙圓寺全珠	字春叟	曹洞	薩摩	島津家久の歸依を受け四海に教化す	寛永十九、六、廿四	五五
久遠寺日遠	字堯順、號一道	日蓮	京師	身延山第廿二世著作數十部あり傳ふ	寛永十九、三、五	七一、
東禪寺崇六	號嶽南	臨濟	日向飫肥	東禪寺開基盛に關東に禪風を擧揚す	寛永廿、七、廿七	六一
寛永寺天海	稱南光坊、別名隨風	天台	磐城會津	寛永寺開基家康に寵せられて功あり	寛永廿、十、朔	一〇八、
大德寺宗玩	字江月、號欠伸	臨濟	和泉堺	龍寶山第百五十六世書畫を以て聞ゆ	寛永廿、十、朔	七〇

文殊院應昌		言、古	—	高野山行人の首魁大に勢威を恣にす	正保二、五、廿四、	—
東海寺宗彭	字澤庵。	臨済、	但馬出石	東海寺開基盛に關東に禪風を擧揚す	正保二、十二、十一、	七三
法常寺文守	字一絲。	臨済	京師	法常寺開基朝野の歸向甚だ盛大なり	正保三、三、十九、	三九
新別所良永	字賢俊	言、古	對馬	高野新別所を興し自ら戒律を唱導す	正保四、六、六、	六三
雲龍院如周		言、古	山城八幡	戒律に兼通し朝野の崇信甚だ盛なり	正保四、二、十八、	五四
智積院元壽	字長存	言、新	下野	智山第四世能化著作秘鈔義卆等あり	慶安元、閏正、十三、	七四、
久遠寺日暹	字隆恕 稱知見院	日蓮	—	不受不施の義を排す其功を以て聞ゆ	慶安元、五、廿九、	六三
光善寺准玄		眞、本	河内出口	西本願寺の學庠を經始す最初の講主	慶安元、九、廿九、	—
上宮院了性	字明空	言、古	京師	大に戒律を唱ふ數朝詔あるも出でず	慶安二、十、廿五、	五八
護國寺日勇	字天惠 稱莊性院	日蓮	京師	山科檀林の祖學徳高く朝野を風動す	慶安三、十二、廿三、	—

七

八

眞常院亮典	字文性	言、新	伊勢宇治	伊勢眞常院開基事教の宗匠著作多し	承應元、八、十三、	四六、
良谷寺尊慶	字賴心	言、新	武藏越谷	登山第五世能化一山の學制を創定す	承應元、十二、十九、	七三
興聖寺英種	字萬安。	曹洞	武藏江戸	一世の宗匠盛に諸國に禪風を擧揚す	承應三、八、廿一、	六四
了心庵正三		臨済	三河	東寔の資道行高潔著作法語等行はる	明暦元、—、—、	—、
清涼寺仙甞	字俊把	浄土	山城愛宕	念佛行を以て朝野の歸向大に盛なり	明暦三、六、十一、	六二
妙心寺希膺	字雲居。號把不住軒	臨済	土佐畑	仙臺瑞巖寺中興道譽禪風一世に高し	萬治二、八、八、	七八
西教寺眞超		天台	京師	初め日蓮宗後天台宗著作十餘部あり	萬治二、十一、二、	—、
、、、日可	字竹宜。號花翁。	日蓮	讃岐丸龜	日政に師事して德譽あり詩文に通ず	寛文元、六、五、	一二八
妙法院堯然		天台、	（後陽成天皇の第六皇子）	狩野探幽に畫を學び且つ茶事に達す	寛文元、閏八、廿三、	六〇
妙心寺東寔	字愚堂。	臨済	美濃	聖澤派を中興し朝野に禪風を宣揚す	寛文元、十、朔、	八三

大德寺宗謂（字自湛。號笑巖）　臨濟　近江大石　龍寶山第百十七世書画共に雄拔なり　寛文元、十一、廿一、　七四

圓應寺宗融（字松雲）　曹洞　肥前　一派の師禪餘筆を善す著作數部あり　寛文四、正、朔、　五六、

智積院宥貞（字仙丁）　言、新　上野勢田　智山第六世能化事相教相に兼通せり　寛文四、五、六、　七三

永照寺西吟（號昭默。稱成規院）　眞、本　豊前小倉　西本願寺第一世能化學制を制定せり　寛文四、八、十五、　五九

立本寺日審（字文嘉。稱[illegible]院）　日蓮　京都　說教に長す一生二万餘座朝野歸向す　寛文六、三、十五、　六八

長谷寺快壽（字春圓）　言、新　薩摩　豊山第八世能化學を講し又堂を興す　寛文六、五、十五、　五三

大德寺宗立（字江雪。號破莊子）　臨濟　和泉　龍寶山第百八十一世書画を以て聞ゆ　寛文六、六、十九、　七二

久遠寺日奠（字義道。稱妙心院）　日蓮　｜　身延山第廿八世著作破奧記等行はる　寛文七、十、廿三、　六七、

瑞光寺日政（字元政。號妙子）　日蓮　近江彥根　學德並に高く著作隱洗傳等數部あり　寛文八、二、十八、　四六、

本門寺日豊（字唯還。稱僧那院）　日蓮　｜　身延中村等檀林の化主日政の師なり　寛文九、六、十五、　｜

九

十

大仙寺宗榮（字大巫）　臨濟　美濃武儀　大仙寺開基一世の宗匠教化盛大なり　寛文九、七、十五、　八六

九島院性潛（字龍溪。號如常老人）　黃檗　京師　隱元琦を延請して黃檗開立を經營す　寛文十、八、廿三、　六九

永源寺文嚴（字如雪）　臨濟　阿波板西　一絲守の法を嗣ぎ道譽朝野に振へり　寛文十一、四、十八、　七一

福聚寺如一（字即非）　黃檗　支那　隱元琦の事業を助け禪風極めて峻嶮　寛文十一、五、廿、　五六

萬福寺隆琦（字隱元）　黃檗宗祖　支那福州　承應三年諸弟を率ゐて西來禪を傳ふ　延寶元、四、三、　八三

五智山乘圓（字明然。號玄玄翁）　言、古　攝津大阪　事敎二相に兼通し且つ書画に妙なり　延寶元、五、廿一、　四六

東林菴性善（字大眉）　黃檗　支那温陵　隱元琦の事業を助く東林夢語等あり　延寶元、十、十八、　五八、

愛染寺日雄（字天阿）　言、古　近江阪田　事相に通し新藏の靈驗を以て教化盛　延寶二、二、十五、　七六

延壽寺月感　眞、本　肥後熊本　講主西吟さ對抗し學解一宗を鼓動す　延寶二、九、五、　七五

野中寺慧猛（字慈忍）　言、古　河內秦　戒律を主唱して一門の風盛に振興す　延寶三、正、廿一、　六二

白河寺無明字椛天	臨濟	豊後杵築	東寔の資諸國に行脚し道俗を教化す	延寶四、五、二、	七〇
至道菴無難字至道	臨濟	美濃關原	東寔の資禪風高峻關東に下り道化盛	延寶四、八、十九、	七四
、、吉道字案山	曹洞	甲斐都留	行脚を專とす富士山の岩穴に入定す	延寶五、八、十五、	五三
東大寺英性字性如	華嚴	山城瓺原	華嚴三論兩宗の學頭となり宮講せり	延寶五、九、十二、	六七
上宮院圓忍字眞政	言、古	加賀石川	俊正の遺風を嗣ぎて大に戒律を唱ふ	延寶五、十二、廿五、	六九
知恩院智鑑稱玄譽	淨土	遠江濱松	學德高し著作事理縱横鈔十五卷あり	延寶六、三、六、	一
久遠寺日通字玄海稱寂遠院	日蓮	一	身延山第三十世學德高く山風を興す	延寶七、二、十一、	六六
蔭涼寺道印字鉄心	曹洞	伯耆河村	一世の宗匠門下盛榮諸國に寺を開く	延寶八、正、廿八、	八八
壬生寺智空字唯稱	淨土	京師	學德幷に高く念佛修行す教化盛なり	延寶八、五、十八、	六四
長谷寺亮汰字彥俊後改淨泉	言、新	薩摩高橋	登山第十一世能化門下學風盛に興る	延寶八、十一、十、	五九、

十一

十二

佛日寺性機字慧林	黃檗	支那福州	隱元琦の事業を助け黃檗三世となる	天和元、十一、十一、	七三
法林寺東暉字亘聞稱勇猛觀	淨土	京師	淨土念佛の教化盛なり著作數部あり	天和二、二、十八、	六〇、
瑞龍寺道光字鉄眼	黃檗	肥後益城	瑞龍寺開基黃檗版大藏經を開刻せり	天和二、三、廿二、	五三
觀音寺宏源字覺寂號大妙	言、古	京師	事相を傳へて精修練行を以て教化す	天和二、十一、十四、	五七
、、雲溪字桃水	曹洞	筑後柳川	乞食桃水の稱あり奇行を以て著はる	天和三、九、十九、	一
萬福寺性瑫字木菴	黃檗	支那泉州	黃檗山第二世開山の事業を守成せり	貞享元、正、廿、	七四
禪林寺貞準	淨土、西	一	學問該博著作御疏新記等甚だ多し	貞享二、三、廿一、	一、
瑞泰寺見雪字鷲山	曹洞	薩摩伊佐	慇屋の資門風の荒涼を嘆じ道行高し	貞享二、九、十、	六〇
護國寺亮賢	言、新	上野	大塚護國寺開基將軍綱吉に禮せらる	貞享四、三、七、	七七
豊巖坊信海號牛菴	言、古	一	昭乘の門人書畫に妙且狂歌に巧なり	元祿元、五、廿七、	六一

淨國寺聞證 字亘光	淨土	京師	學德幷に高く著作卅部六十餘卷あり	元祿元、五、廿七、	五四、
漢松院性獅 字獨吼	黃檗	支那福州	隱元琦の事業を助く著五燈別集あり	元祿元、十一、十六、	六五、
海福寺性源 字獨本	黃檗	安房	洞濟二宗を經後黃檗に歸し道譽あり	元祿二、八、十一、	七二
安樂院慈山 字妙立 號唯忍子	天台律祖	美作	天台宗中に戒律を唱へ其派祖となる	元祿三、七、三、	五四
瀧本坊惠乘	言、古	一	昭乘淳の風を嗣きて書畫共に精妙	元祿五、正、六、	一
國分寺性派 字南源	黃檗	支那福唐	禪餘詩名あり著作鑑古錄芝林集あり	元祿五、六、廿五、	六二、
吉積山玄秀 號覺阿	時宗	遠江見付	淸淨光寺唯稱の資著作時宗統要あり	元祿五、一、一、	四三
龍門寺永琢 字盤珪	臨濟	播磨揖西	一世の宗匠尤詩文に妙著作數部あり	元祿六、九、三、	七二
智積院運敞 字元春 號泊如	言、新	攝津大阪	智山第七世等能化著作結網集甚多し	元祿六、九、十、	八〇、
大中寺交易 字速山	曹洞	常陸水戶	光國に禮せらる著作寒山詩管解あり	元祿七、十一、廿二、	六〇、

十三

十四

靈山寺遊安 字廓榮	淨土	上野小島	學門該博著作往生要集指歸鈔等あり	元祿八、正、十、	五〇、
香積寺京順 字普峯	曹洞	薩摩田布施	四方に遊化して道俗の歸依甚盛なり	元祿八、五、廿八、	七六
妙法院堯恕 字林素 號逸堂	天台	(後水尾天皇の皇子)	著作僧傳排韻等數部あり詩文に通ず	元祿八、四、十六、	五六、
不動寺道海 字潮音	黃檗	肥前小城	木菴門下三傑の一著作數十部行はる	元祿八、八、廿四、	六八、
萬福寺性敎 字高泉	黃檗	支那福州	黃檗山第五世著作高國高僧傳等多し	元祿八、十、十六、	六三、
大乘寺宗胡 字月舟	曹洞	肥前佐賀	洞宗の革新を經營し門下英俊輩出す	元祿九、九、廿九、	五七
祇園寺興儔 字心越 號東皐	曹洞	支那杭州	延寶五年に歸來し水戶侯に禮せらる	元祿十、六、廿二、	七二
天德寺宗忽 字天倫 不可得叟號	臨濟	丹波	大德寺に宗風を張り朝野の歸依多し	元祿十、六、廿二、	七二
皓臺寺玄光 字蒙山 號獨菴	曹洞	肥前佐賀	內外の學に通し著作儒釋筆陣等あり	元祿十一、一、十一、	六九、
妙覺寺日講	不受不施講門派祖	京師	日奧の後を承け不受不施義を主張す	元祿十一、三、十、	七三、

晴雲院靈玄	淨土	陸奧	學門博綜内外の著作七祖傳等甚多し	元祿十一、五、九、	八〇、
久遠寺日脫 字空雅 稱一圓院	日蓮	加賀	身延山第三十一世元祿の乱を鎭定す	元祿十一、九、廿二、	七三
蓮華三昧院秀翁 字深叟	言、古	伊勢安濃津	高野山の碩學教相に精し著作甚多し	元祿十二、十二、十五、	七四、
長福寺遷印 號昨堂	眞、大	山城淀	圓覺楞嚴の教理に通し兼て禪を究む	元祿十二、五、十七、	一
弘福寺道機 字鐵牛	黃檗	石見	木菴門下三傑の一下總開墾に名あり	元祿十三、八、二、	七二
圓珠院空心 字契仲	言、古	攝津尼崎	學德并に高く國學に長し著作甚多し	元祿十四、正、廿五、	六二、
大雲院寂本 號雲石堂	言、古	山城深草	内外の學に淹通し著作二十餘部あり	元祿十四、十、十五、	七一、
靈雲院淨嚴 字覺彥	言、古	河内錦部	一世の碩德著作悉曇三秘鈔等甚多し	元祿十五、六、廿七、	六四、
安養寺慧堅 字戒山	天台	筑後久留米	戒律を唱ふ著作律苑僧寶傳等行はる	元祿十六、三、四、	五六、
瑞泉寺浪化	眞、大	越中井波	芭蕉の正風を傳へて俳諧を以て聞ゆ	元祿十六、十、一、	三三

十五

十六

佛幻菴丈草	臨濟	尾張犬山	芭蕉の正風を傳へて俳諧を以て聞ゆ	寶永元、二、廿四、	四五
萬福寺性俊 字千呆 號[illegible]瑞	黃檗	支那福州	黃檗山第六世一山の制規を整理せり	寶永二、二、一、	七〇
光明寺亮隅 一名李田 字買年	言、古	近江平田	芭蕉の弟子俳諧に達す著作數部あり	寶永二、六、廿二、	四五、
龍松院公慶 稱敬阿	華嚴	河内	東大寺伽藍の再興を經營して竣工す	寶永二、七、十二、	五八
瑞光寺日靜 字慈觀	日蓮	京師	日燈の資學德并に高し著作數部あり	寶永二、十、廿六、	五六、
萬福寺性瑩 字獨湛	黃檗	支那福建	黃檗山第四世著作扶桑往生傳等あり	寶永三、正、廿六、	七九、
知恩寺無爲 字[illegible]	淨土	京師	念佛讀經を精修し一世の道俗歸仰す	寶永三、九、十五、	七三
一乘院眞敬 初名信敬 號正覺	法相	(後水尾天皇の皇子)	黃檗の高泉敦より禪を傳へ德風高し	寶永三、十、六、	五八
天眞院道覺 字了翁	黃檗	出羽雄勝	高泉敦の資勸學寮創立を以て著はる	寶永四、五、廿二、	七八
安養寺慈泉 字洞空	淨土	京師	戒律を唱導す著作十餘部あり行はる	寶永四、十一、十七、	六三

寺名・僧名	宗派	生國	事蹟	寂年月日	壽
興聖寺竺信 字樵窓	曹洞	攝津大阪	曹洞宗の改革を唱ふ著作洞宗劇鐵等	寶永四、十一、十九、	七五
淺草寺宣存 號默堂	天台	上野西島	淺草寺を中興す著作顯戒論紗等あり	寶永五、三、十七、	七〇、
大寧寺傳心 字痴絶	曹洞	三河黑瀨	諸國の叢林に禪風を擧揚す機用峭峻	寶永五、十、十三、	六一
西來寺良高 字道山號鏡翁	曹洞	武藏江戸	禪風盛大なり著作續洞上諸祖錄あり	寶永六、二、七、	六一、
慈聽寺道悟 字靈岑	黃檗	美濃多藝	攝津中島慈雲寺を開く詩文に長せり	寶永六、四、廿四、	七四
萬福寺道宗 字悅山	黃檗	支那泉州	黃檗山第七世隱木即と并に世名高し	寶永六、七、廿九、	八一
盛德寺師蠻 字卍元號獅師	臨濟	相摸	本朝高僧傳延寶傳燈錄百餘卷を著す	寶永七、二、十二、	八五、
本西寺安西	淨土	伊豫奥浦	淨土往生の奇瑞を以て教化甚盛なり	寶永七、三、十五、	七〇
羅漢寺元慶 字松雲	黃檗	京師	五百羅漢を彫刻す黃檗流彫刻家の祖	寶永七、七、十一、	六三
泰雲寺元總尼 字了然	黃檗	京師	鐵牛白翁に師事し禪行を以て聞高し	正德元、九、十八、	六六

十七

十八

寺名・僧名	宗派	生國	事蹟	寂年月日	壽
獅子谷忍徵 稱宜譽信阿號獅翁	淨土	武藏	學德並に高し著作淨土傳灯錄等多し	正德元、十一、十、	六七、
、、、焉智 字默室	曹洞	信濃諏訪	道者心越等に就て禪風高く畫を善くす	正德二、正、十一、	一
報恩寺湛澄 字染問號向西子	淨土	一	內外二典に通す國書に精し著作多し	正德二、二、廿九、	六二、
曼荼羅寺演智	淨土	一	佛畫を善くす著作曼多羅擷要十四卷	正德二、七、七、	八〇、
比叡山祖京 初名舜海字覺門	天台	丹波笹山	山門の古式を調査し祖風を再興せり	正德二、十、廿九、	四六
長谷寺英岳 字宜春	言、新	伊賀上野	登山十四世學德一世に高く著作多し	正德二、十一、朔、	一、
萬松寺道定 字惟慧	曹洞	美濃關	諸國の叢林に禪風を擧揚す道俗歸仰	正德三、四、廿五、	八〇
三寶寺日英 字英琳稱本覺院	日蓮	京師	解行共に高し著作隨力演說紗行はる	正保四、正、廿五、	六四、
獅子谷懷音 初道譽玄阿	淨土	一	學德高し著作淨土考原錄等甚だ多し	正德四、五、五、	一、
、、、日祐 字立慈稱收玄院	日蓮	攝津難波	天台學に通し著作數部あり皆行はる	正德四、六、十九、	七五、

寺名・僧名	宗派	生國	事蹟	寂年月日	壽
光隆寺知空（字性憩 號臥雲閣）	眞、本	京師	西本願寺第二代能化著作數部行はる	正德四、八、十三、	八五、
大野山日堯（字孝辨 一稱妙院）	日蓮	紀伊	華嚴天台に通じ著作十餘部あり傳ふ	正德四、十、廿五、	八一、
厭求菴厭求	淨土	京師	學德高く著作並に佛像佛画甚だ多し	正德五、六、十一、	八二、
大乘寺道白（字。卍山。號、隨時子）	曹洞	備後	月舟門の資宗制革新の領袖著作あり	正德五、八、十九、	八〇、
生駒山湛海（字寶山）	言、古	伊勢一色	生駒山中興護摩加持の盛修其比なし	享保元、正、十六、	八八
大念佛寺融觀（號、大通。別號忍光）	融通念佛	攝津平野	融通念佛宗再興祖著作圓通門章あり	享保元、閏二、十二、	六八
淨光寺日透（字堯辨 稱觀如院）	日蓮	京師	飯高檀林化主著作啓益顯本義等數部	享保二、三、廿六、	六五、
西巖寺明譽（字古礀。號虚舟。）	臨濟	—	禪餘画を以て聞ゆ大黑天像に妙なり	享保二、五、廿二、	六五
知恩院義山（字良照）	淨土	京師	學問該博著作圓光大師行狀翼贊等也	享保二、十二、十三、	七〇、
瑞光寺日燈（字慧明。號波羅密。）	日蓮	—	日政の資學德並に高し著作數部あり	享保二、九、十二、 十九	十、
増上寺感心（字祐天 稱顯譽）	淨土	磐城	幕府大奥の歸依を受けて大に教化す	享保三、七、十五、 二十	八二、
川俣寺學運（字亘崇冊 守一無能）	淨土	磐城	念佛行者を以て聞ゆ崇行世を感化す	享保四、正、二、	三七
長谷寺隆慶（字卓順）	言、新	大和添下	豐山第十七世能化著作豐山傳通記等	享保四、八、六、	七一
長谷寺亮貞（字自春）	言、新	伊勢宇治	豐山第十五世能化教學の盛榮を致す	享保四、九、十七、	—
眞宗院性憲	淨土	京師	盛に律戒を唱ふ著作草山法要等あり	享保四、十一、廿一、	七四
龍津寺道龍（字化霖。）	臨濟	筑後	禪餘詩文に長ず著作楷顈集等行はる	享保五、十一、九、	八七
勝授寺峻諦（一名寂濟）	眞、本	越前福井	知空の資宗乘餘乘に兼通し重せらる	享保六、正、五、	五八
久遠寺日省（字老辨 稱智寂院）	日蓮	武藏江戸	身延山第卅二世學德高し著作行はる	享保六、正、十三、	—
瑞聖寺道明（字懸極。）	黄檗	長門	木菴門下三傑の一禪風高く教化盛大	享保六、八、廿四、	—
大原山澄禪	淨土	—	苦修練行を以て聞ゆ四方に教化遍し	享保六、二、四、	—

正受菴慧端 字道鏡	臨済	信濃飯山	一世の宗匠禪風峻嶮白隱禪の師なり	享保六、十、十六	八〇
西福寺慧空 稱光遠院	眞、大	近江野洲	東本願寺一世講師一山の學風を開く	享保六、十二、八	七八
久遠寺日享 字頣海 稱遠沾院	日蓮	京　師	身延山第三十三世朝野の歸向盛なり	享保六、十二、廿六	七六
本福寺妙式 號晋翁房 千那	眞、大	近江堅田	芭蕉に俳諧を習ひ其道に達す作多し	享保八、四、十七	七三
東福寺永義 字虎溪	臨済	長　門	山藩侯に勸めて黄檗の鐵牛機を迎ふ	享保八、九、十八	八〇
護持院隆光 字榮春	言、新	大和添下	將軍綱吉に崇禮せられ祈禱を盛行す	享保九、六、七	七六
本願寺光常 號寂如 稱信解院	眞、本	京　師	西本願寺第十四世一山の制度を整ふ	享保十、七、八	七五
高傳寺寂照 字大光	曹洞	肥前佐賀	一世の宗匠門下盛榮語錄世に行はる	享保十一、五、二	六七
圓照寺慈航 字性海 稱誠實院	眞、本	京　師	西吟の資宗學に精し著作數部行はる	享保十二、正、十	八四
修禪院懷英 字春潮	言、古	筑後久留米	內外の學に通ず著作高野春秋十五卷	享保十二、七、廿一	一
				二十一　二十二	
林丘寺元瑤尼 號照山	臨済	(後水尾天皇第七の皇女)	狩野安信に畫法を受け觀音像に優妙	享保十二、十、五	九四
實性院道費 字無隱 號雜華堂	曹洞	―	內外の學に通ず著作心學典論等數部	享保十四、四、朔	九三
瑞光寺道顯 字隱之	曹洞	加賀金澤	一世の宗匠教禪并に通し門下盛榮す	享保十四、七、朔	六七
定專坊月笙 字宗信 號留峯	眞、本	攝津大阪	宗乘餘乘に兼通し著作勸說等行はる	享保十四、十一、十五	五九
道光寺通玄	言、新	讃岐多度津	事敎二相に兼通し著作十五部行はる	享保十六、六、廿五	一
法泉寺祖曉 字天嚴	曹洞	甲斐南都留	一世に道譽高く黄檗の宗門に抗敵す	享保十六、十一、七	六五
寶福寺惠洪 字象海	臨済	讃岐豐田	[illegible]風盛大朝野の歸向を受け勅號あり	享保十八、七、十二	五二
常超院良空 字五天 稱出日院	眞、高	伊勢河原田	內外の學に通ず著作高田正統傳あり	享保十八、十一、廿三	六八
萬福寺道章 字悅峯	黄檗	支那杭洲	黄檗山第八世性瑩法嗣詩文の名高し	享保十九、五、九	八〇
正崇寺若霖 號桃溪 稱離塵院	眞、本	武藏金澤	西本願寺第三代能化宗乘餘乘に通ず	享保二十、九、十七	六一

寺・僧名	宗派	出身	事蹟	寂年月日	壽
靜居寺傳尊 字天桂 稱老螺蛤	曹洞	—	學問該博識見奇拔門下盛興著作繁富	享保二十、十二、十、	八八
高良山寂超 字正行 號即心	天台	筑後高良	淨土念佛を勸奬し著作註疏數部あり	享保二十一、五、廿二、	七七
大通寺照什 字南谷 號幻邦	言、新	石見吉永	顯密の學に通じ兼て書に妙著作あり	元文元、十、三、	七四
法明院性慶 字義瑞	台、寺	近江滋賀	光謙に對立し論難盛なり著作十餘部	元文二、六、六、	七一
華嚴寺僧濬 字鳳潭 號華嶽	華嚴	攝津池田	一世を睥睨し議論壯烈著作四十餘部	元文三、二、廿六、	八五
東禪寺原資 字萬菴	臨濟	—	釋餘詩文に逸す著作江陵集解脫集等	元文四、正、七、	—
安樂院光謙 字靈空 號幻幻庵	天台	筑前福岡	戒律を復興して一世の道俗を風靡す	元文四、十、四、	八八
大乘寺照玄 字智燈	曹洞	山城宇治	卍山白の資宗門の革新に盡し功あり	元文四、十一、廿八、	七五
正崇寺法霖 號日溪 稱演暢院	眞、本	紀伊	西本願寺第四代能化一山の學を興す	寛保元、十、十八、	四九
佛日寺智周 字僧絢 稱願王院	天台	近江膳所	光謙の資著作台宗二百餘十五卷あり	寛保三、九、廿一、	八五

二十三

二十四

寺・僧名	宗派	出身	事蹟	寂年月日	壽
知恩院眞察 稱圓阿	淨土	美濃	一世の高德教化上下に洽し著作あり	延享二、四、四、	七六
寶鏡寺理豐尼 號德巖	言、古	(後西院天皇第十九皇女)	狩野周信に畫法を受け畫名甚だ高し	延享二、五、十二、	七四
法泉寺珂然 號眞空 稱阿叟	淨土	攝津大阪	修史事業に盡す著作往生全傳等多し	延享二、十、十、	七七
顯壽寺廣本 字覺芝	黄檗	—	賣茶翁に交あり道譽高く醫業に通す	延享三、五、十四、	六一
少林寺素淵 字默子	曹洞	肥前佐賀	良高の資禪風高く道俗の歸向盛なり	延享三、六、二十、	七四
萬福寺元棟 字龍統	黄檗	攝津大阪	黄檗山第十四世國人の山主となる始	延享三、九、十六、	八四
長時院湛慧	淨土	—	性相學に精しく著作集成編等甚多し	延享四、二、十九、	[illegible]
本國寺日達 稱了義院	日蓮	—	光謙僧濬に對峙し門學盛榮著作繁富	延享四、二、廿六、	七一
久遠寺日潮 字海音 稱六牙院	日蓮	京師	身延山第卅六世本化別頭統記を著す	寛延元、九、二十、	七五
[illegible]永寺敬首 字瓔珞	淨土	—	著作梵網戒疏糊義等數部世に行はる	寛延元、九、二十、	—

増上寺	大玄 称成誉	浄土	一	増上寺第四十五代盛に戒律を主唱す	寶暦六、八、廿三	一
安養寺	性均	眞、本	武蔵江戸	内外の學に兼通し著作數十部行はる	寶暦七、八、一	一
行願寺	了月 字霊照称霊誉	浄土	京師	山水画を善くす自称して顛漢と云ふ	寶暦八、十、十七	七四
法傳寺	闡説 字鈍性号不迎	浄土	近江栗本	日課六万遍始めて念仏に木魚を叩く	寶暦九、八、三	四六
諦天寺	恐崇 字祐海称信阿	浄土	岩城	諦天の資念仏修行を以て教化盛なり	寶暦十、正、二	七九
妙玄寺	白龍 号三洲	曹洞	武蔵忍庄	山城妙玄寺開基卍山白の法を嗣存す	寶暦十、四、八	九二
妙満寺	日剪 字存道	顕本法華	尾張名古屋	學問該習著作二欲合監論等數部あり	寶暦十、十二、廿二	一
宏山寺	僧樸 字拙貧称隆皆院	眞、本	越中射水	宗學の大家門下に僧鎔慧雲等傑出づ	寶暦十二、九、廿三	四四
幻幻菴	元昭 號賣茶翁月海遊外	黄、檗	肥前蓮池	東山に茶を売り道風高し詩偈集あり	寶暦十三、七、十六	六九
了蓮寺	文雄 字尚絅号無相	浄土	丹波桑田	内外の學に通じ殊に音韻の學に精し	寶暦十三、九、廿二	六四

三十六

三十五

法藏寺	元養 字百拙号蘿花釣翁	臨濟	京師	禅餘詩賦に妙且茶道に通じて名あり	寛延二、二、十三	八三
輪王寺	行導 字老絵号梅瑩	曹洞	肥前	仙台侯吉村に崇禮せらる光智名高し	寛延二、十、八	八四
寶圓院	亮潤 字一蓑号雨堂	天台	一	内外の學に兼通し朝野の師仰を受く	寛延三、八、二	八二
大光寺	霊材 字古月	臨濟	日向那珂	一世の宗匠禅風高徳教化亦盛大なり	寶暦元、四、廿四	八五
大光院	義柳 称空誉	浄土	一	學門該博著作數十部あり世に行はる	寶暦二、正、十	八一
安樂院	智幽 字玄門	天台	伊勢安濃津	安樂院第三世光謙の風を振興す	寶暦二、五、十三	八七
青松寺	秀恕 字嶺南	曹洞	一	著作日本洞上聯燈録世間盛に行はる	寶暦二、十、廿三	八一
臨川寺	似雲 号松雨亭	臨濟	安藝	和歌を以て聞ゆ著作歌集十部あり	寶暦三、七、八	八六
、、	敬巳	天台	一	比叡山麓に籠棲し道行高く俳句あり	寶暦六、四、十七	一
四休菴	貞極 字立誉	浄土	京師	學徳並に卓抜なり著作八十餘部あり	寶暦六、六、二	八〇

専稱寺慧然	號海東。稱香巖院	眞、大	和泉、堺	東本願寺第二代講師大に學風を振ふ	明和元、正、十五、	七二
蓑光寺慧印	字指月。	曹洞	—	洞門の文豪著作皆不能語と題署せり	明和元、十二、六、	—
眞淨寺智遐		眞、本	播摩魚崎	宗乘に精通し一宗の泓匠と稱せらる	明和五、五、一、	—
圓滿寺義教	號大心海稱忝道院	眞、本	越中射水	西本願寺第五代能化日蓮宗を論駁す	明和五、六、六、	—
龍津寺元皓	字大潮。別號松溪	臨濟	肥前伊万里	化霖龍の資詩文に通じ著作數部あり	明和五、八、廿二、	九三
松蔭寺慧鶴	字白隱。	臨濟	駿河浮島原	臨濟の中興祖と稱せらる著作數十部	明和五、十二、十一、	八四
永福菴瑞方	字面山。	曹洞	肥後山本	教觀竝に通し著作數十部後學を益す	明和六、九、十六、	八七
、、、本純	字守篤。	天台	駿河靜岡	靈空の資解行双絶著作一百餘部あり	明和六、四、十七、	六八
西方寺貫通	字無礙	淨土	尾張海西	戒律を盛唱し教化四數す著作行はる	明和七、二、朔、	七五
玉泉寺寂嚴	字諦乘	言、古	備中	悉曇學を講究し著作稽古錄等甚多し	明和八、八、三、	七〇

二十七

二十八

淨林寺慧海	號白雲臺稱龍音院	眞、高	駿河靜岡	著作家高田第一の碩學と稱せらる	明和八、八、十三、	六四
蓑光寺本光	字瞎道。	曹洞	武藏新井	指月印の資著作數十部あり皆行はる	安永二、十、五、	—
淨光寺涌蓮		眞、高	伊勢黑田	道德堅固和歌に堪能なり秀作甚多し	安永三、五、廿八、	—
萬福寺正鯤	字大鵬。	黃檗	支那泉州	黃檗山第十五世十八世山規を整理す	安永三、十、廿五、	八四
建仁寺東晙	號高峯	臨濟	攝津池田	著作興禪護國論鑿竅二卷世に行はる	安永八、一、一、	六六
高乾院禪慧	字月船。	臨濟	陸奥田村	禪餘詩文に長ず著作武溪集等行はる	天明元、六、十二、	八〇
長泉院普寂	字道光。號德門	淨土	伊勢桑名	初め眞宗後淨土宗に歸す一世の鉅匠	天明元、十、十四、	七五
顧乘寺隨恵	號香[illegible]。稱明[illegible]院	眞、大	播摩	東本願寺嗣講內外の二典に通曉せり	天明二、七、一、	—
正法寺大我	號夢菴。	淨土	武藏江戸	學問該博性行洒落著作數十部行はる	天明二、八、十五、	七四
報專坊慧雲	號東嶽稱深[illegible]院	眞、本	安藝廣島	藝州轍祖門下に大瀛僧叡履善等出づ	天明二、十二、一、	—

名	宗派	出身	事蹟	寂年月日	壽
善巧寺僧鎔 號空華盧稱明稱院	眞、本	越中新川	越中輪空華派の祖門下柔遠道隱出づ	天明三、十、一、	六一
興正寺妙龍 宗諦。忍。號空華子	言、古	美濃加茂	內外の學に兼通す著作四十餘部あり	天明六、六、十、	八二
天王坊覺融 字宏。道。	言、新	—	登山性相學の祖一世の碩匠著作多し	天明八、八、五、	八七
西弘寺慧淋 號僞竣。稱理綱院。	眞、本	河內	東本願寺第三代講師著作四十有餘部	寛政元、五、廿五、	七五
樂法寺俊道 字惡。臣。	言、新	武藏江戸	國語に精通す著作萬葉集傍註等數部	寛政元、正、十六、	七一
加祐軒學信	淨土	—	安藝宮島に住し救濟事業を以て聞ゆ	寛政元、六、七、	—
本妙寺日導 稱一妙院	日蓮	肥後熊本	正東檀林化主著作祖書綱要廿三卷等	寛政元、七、十二、	六六
根生院周海 字深海	言、新	—	性相學に通し著作註疏等數部行はる	寛政元、十一、五、	—
松蔭寺元慮 字遂。翁。	臨濟	下野	白隱鶴の資性行備傲大器と稱せらる	寛政元、十二、一、	七五
明願寺赫照 字惠敬稱法光院	眞、佛	越後蒲原	佛光寺學頭大に學風を興す著作あり	寛政三、七、十一、	七七

二十九

三十

名	宗派	出身	事蹟	寂年月日	壽
、、、亮碩 字奎通	台、寺	京師	敬光の資著作廿七部あり世に行はる	寛政四、正、三、	三三
龍澤寺圓慈 字東。嶺。	臨濟	近江	白隱鶴の資著作無盡燈論等數部あり	寛政四、閏二、十九、	七二
西福寺慧徽 號香雲稱最光院	眞、大	京都二條	東本願寺第四代講師著作二十有餘部	寛政五、二、廿五、	—
慶證寺玄智 字景曜一名若瀛	眞、本	河內岡	僧樸の資宗乘に精し著作廿餘部あり	寛政六、十、四、	六一
廣圓寺圓門 一名法闌。號泥華	眞、大	豊後比田	一時詩名高し著作錢唐集二卷行はる	寛政六、一、一、	—
法明院敬光 字顯道。號積翠	台、寺	山城岩倉	日本台宗中興祖と稱せらる著作多し	寛政七、八、廿二、	五六
平乘寺功存 稱實明院	眞、本	越前足羽	西本願寺第六代能化著作願生歸命辨	寛政八、九、廿三、	—
明樂寺柔遠 號柳溪稱快樂院	眞、本	越中新川	僧鎔の資宗乘に精通し著作世に盛行	寛政十、二、朔、	五七
翠雲軒澄月 號猶菴一號醉夢菴	天台	備後福山	和歌和文に堪能なり著作世に行はる	寛政十、五、二、	八五
寶珠院良恭 字孝完	言、新	安房長狹	敎相學者なり著作註疏等數部行はる	寛政十一、正、十六、	八〇

寺院・僧名	宗派	出生地	事蹟	寂年月日	年齢
長谷寺法住 字智幢	言、新	大和石上	豊山第三十二世能化天明三傑の一也	寛政十二、五、十、	七八
光明院誓眞	淨土	安藝廣嶋	宮島細工を始め救濟事業を以て聞ゆ	寛政十二、八、六、	五九
相國寺顯常 字大典。號蕉中梅莊	臨濟	近江	内外の學に通し著作詩文集等行はる	享和元、三、八、	八三
明靜院慈周 字六如。號白樓無着	天台	近江八幡	内外の學に通し著作あり尤詩に長す	享和元、三、十、	七一
祇園寺東海 字不。豚。	曹洞	―	禪餘丹青に妙河豚を畫く以て名あり	享和二、十、三、	七七
勝圓寺大瀛 一名廓亮 號芿園	眞、本	安藝	芿園轍の祖門下に道振慧龍等輩出す	文化元、五、四、	四五
高貴寺飮光 字慈雲。號百不知	眞言正法律祖	攝津大阪	一世の大德著作十善法語等皆盛行す	文化元、十二、廿二、	八七
寶仙寺定悲 字戒定	言、新	上野群馬	豊山天明三傑の一槇秘録數部行はる	文化二、正、廿三、	―
淨教寺智洞 號桃花房	眞、本	京師一條	西本願寺第七代能化三業異解牢死す	文化二、十、廿二、	七〇
長福寺普明 字寶月。號香光	眞、大	豊後比田	内外の學に通す著作釋教文選等あり	文化二、十、一、	―

三十一

三十二

寺院・僧名	宗派	出生地	事蹟	寂年月日	年齢
興聖寺智龍 字盤禪	曹洞	但馬千原	石了の資海内に遍遊して法化盛なり	文化三、七、三、	六一
岫屑菴慈延 字大愚	天台	―	和歌和文を以て聞ゆ著作世に行はる	文化三、七、八、	―
釋迦文院光嚴 字乘林	言、古	阿波板野	一世の碩學講席盛大俱舍學に名あり	文化四、正、十、	六八
智惠光院眞淳 字普嚴 金光明院	眞、高	伊勢一身田	高田派の學頭著作下野偉戒記等あり	文化四、五、廿九、	七二
最勝寺元瑞 稱祥巌。號月僊白雲	淨土	尾張	畫學に就て画を習ひ牛を描きて聞ゆ	文化六、正、十二、	八九
根生院快道 字林常	言、新	上野勢田	豊山天明三傑の一著作五十餘部あり	文化七、二、廿一、	―
善光寺辨瑞	淨土	―	淨土念佛を蝦夷に弘通し土蠻を化す	文化八、正、廿五、	―
善導寺寶洲	淨土	―	淨土宗宗乘に精通し著作數部行はる	文化九、二、二、	―
長久寺諦忍 字道隱 稱淨信院	眞、本	薩摩	僧鎔の資三業安心の異解を破斥せり	文化十、六、四、	七三
興聖寺奥龍 字玄樹。號蓮藏海	曹洞	志摩	一世の宗匠禪風高峻門下大に繁興す	文化十、一、一、	九四

、、良殿字靈玉	台、寺	上野群馬	敬光の資性相の學に通ず著作十餘部	文化十一、七、廿九、	七三
西圓寺法岸字性如	淨土	—	淨土念佛の敎化盛なり著作數部あり	文化十二、十二、五、	七二
頂妙寺日實字智期。稱玄收院	日蓮	—	日遠の資著作宗數要解等十餘部あり	文化十三、正、元、	八二
妙法寺日明字智英。	日蓮	尾張海東	日蓮宗祖書の編成を企圖し大功あり	文化十三、三、一、	七二
正行寺鳳嶺字頂巖稱皆往院	眞、大	越前	學問該博光華殿に通す門下大舍出づ	文化十三、九、七、	—
法明院敬天字僊童	台、寺	陸奥南部	敬光の資師業を繼きて天台律を唱ふ	文化十四、四、十二、	六〇
長松寺海旭字物先。	臨濟	陸奥田村	禪風淸高道化盛大著作叢棘遂行はる	文化十四、五、十五、	八二
永臨寺深勵號甸洲。稱香月院。	眞、大	越前	東本願寺第五代講師博覽强記比なし	文化十四、七、八、	六九
覺勝寺海量字寶器	眞、本	近江彥根	志節を以て重ぜられ一藩の學を興す	文化十四、十一、廿一、	八五
天澤菴惟琰字隱山。	臨濟	越前大野	禪風淸高道化盛大なり門下益繁興す	文化十四、十一、廿九、	六四

三十三

三十四

一行院德本	淨土	紀伊日高	念佛修行を以て聞ゆ諸國に敎化偏し	文政元、十、六、	六一
凌雲院慈等	天台	—	一宗の學匠著作金錍論本尙鈔等あり	文政二、十二、五、	—
圓覺寺周㯰字誠拙。	臨濟	伊豫宇和島	一世の宗匠禪風高峻叢林を風動せり	文政三、六、廿八、	—
開正寺宣明號巴陵稱圓乘院	眞、大	加賀	東本願寺第六代講師宗乘に精通せり	文政四、五、十七、	七二
淨福寺公巖	眞、大	出羽酒田	學解深邃異安心を唱へて貶斥せらる	文政四、八、十一、	六四
、、日臨字本妙	日蓮	武藏青山	水戶根林化主著作佛祖叢潤等行はる	文政五、九、十六、	三六
幻夢菴祥鱗	言、古	阿波板野	學德共に高く奇行を以て一世に聞ゆ	文政六、十一、十九、	—
光明寺僧叡號石泉。一號鯨城	眞、本	安藝	西本願寺勧學職なり石泉轍を開けり	文政八、三、四、	七三
光隆寺知影號獨鎚。	眞、本	京師	詩文に名あり著作獨鎚集二卷行はる	文政八、九、廿四、	六三
根生院無相字無動	言、新	—	性相の學解を以て聞ゆ著作數部あり	文政八、十一、三、	—

光明寺了帆 字公帆。號寔宝。	淨土	信濃飯山	詩文書画に通ず尤も篆を以て盛譽あり	文政、十、五、九、	七五
光圓寺順了 字鳳泉。稱五乘院	眞、大	羽出坂田	東本願寺第七代講師宗名復古に盡す	文政十一、九、十七	八三
等覺院暉眞 號雨華菴。抱一。齋村	眞、本	武藏江戸	俳諧画に通し風流を以て一時に鳴る	文政十一、十一、廿九、	六八
五合菴良寛 號大愚	曹洞	越後出雲崎	禪餘詩歌を弄す奇言奇行を以て聞ゆ	天保二、三、—、	七四
龍澤寺玄節 字行應。號根孝子	臨濟	伊豫宇和島	一世の宗匠禪風高峻門下四方に散す	天保二、十一、十一、	七六
總見寺胡僊 字卓洲。	臨濟	尾張海西	一世の禪德尾張侯に崇禮供養せらる	天保四、八、廿八、	七四
智積院海應 字智本	言、新	佐渡羽茂	智山第卅二世能化教相學を以て聞ゆ	天保四、十一、廿九、	六三
朝日寺智毅 字法輿。別號海印	言、古	出雲松江	顯密の學に精し且天文學に兼通せり	天保五、三、九、	六九
光德寺法海 字日南。稱易行院	眞、大	肥後	東本願寺第八代講師氣節を以て聞ゆ	天保五、八、六、	六七
慧照院圓通 字珂月。號普門	淨土	—	天文暦數の學に兼通す著作數部あり	天保五、九、—、 三十五	八一
慈光寺紹珠 字春巖。	臨濟	豐後	禪風高峻輪下盛大四海諸國を風靡す	天保六、十、廿五、 三十六	—
西敎寺慧海 字潮音。	眞、本	武藏江戸	學問該博著作摑裂邪網稿等數部あり	天保七、正、朔、	五四
法明院敬長 字智遠。號越溪	台、寺	出雲楯縫	敬光の資解行共に高し著作數部あり	天保七、二、七、	五八
大德寺宗宣 字明堂。號春米子	臨濟	—	禪餘畵に妙なり且茶事を以て名あり	天保八、九、廿五、	六九
妙心寺岩皒 字古梁。號南山	臨濟	相模高座	松嶋瑞巖寺に住し詩文に長ず名あり	天保十、十一、八、	八七
長喜菴辰亮 號月桑。一號衡渕	淨土	—	池大雅に就て畵法を傳へ精妙を極む	天保十、十一、九、	—
萬行寺曇龍 號龍華。稱大行院	眞、本	安藝	西本願寺勸學職なり龍華轍を開けり	天保十二、八、十一、	—
萬德寺了祥 號絶水。稱妙音院	眞、大	三河	深勵の資喚文類を專攻して發明多し	天保十三、四、八、	五五
妙玄寺靈傳 字義門。	眞、大	若狹小濱	國語學に精通し著作山口の栞等數部	天保十四、八、十五、	五八
松高山禪峰 字待定	淨土	出羽村山	苦修練行を以て聞へ敎化四方に施く	天保十七、七、十七、	四七

鹿苑菴道順 字璽歟	天台	—	徧空[illegible]を著はす著作空拳十二卷等	弘化三、正、二、	七〇
香積寺本高 字風外	曹洞	伊勢	禪風高峻一世に聳ゆ語錄世に盛行す	弘化四、六、廿二、	六九
長源寺寶雲 號鳥水	眞、本	筑前臼井	名見博識性相學に精く著作數部あり	弘化四、七、六、	—
正行寺大含 號雲華 稱雲華院	眞、大	豐前竹田	東本願寺第九代講師內外の學に通す	嘉永三、十、九、	八三
圓滿寺靈暀 稱開悟院	眞、大	越中新川	東本願寺第十一代講師門下頓成出づ	嘉永四、八、十五、	七八
甘露菴僧徹 字密成	天台	讃岐三野	內外兩典に兼通し著作十餘部行はる	嘉永四、九、九、	七六
正念寺僧朗 稱貫行院	眞、本	越後姫川	宗乘餘乘に兼通し著作廿餘部傳はる	嘉永四、十、廿七、	八三
弘願寺圓識 字思孝 稱寶乘	眞、本	安藝刈島	宗乘に精通し講席盛なり著作行はる	嘉永五、五、朔、	六〇
智積院信海 字大幢	言、新	參川額田	智山第廿七世能化性相學を以て聞ゆ	安政三、二、廿二、	五一
長谷寺榮祥 字淨純	言、新	伊賀	性相の學を以て聞ゆ著作數部行はる	安政三、十、十六、	—

三十七

三十八

心華院承演 字大拙	臨濟	若狹大島	鬼大拙の稱あり禪風極めて峻嶮なり	安政三、十、廿一、	五九
無爲信寺德龍 字召澄 稱香樹院	眞、大	越後水原	東本願寺第十代講師學德一宗の泰斗	安政五、正、廿三、	八七
源德寺了淳 字義讃 稱本法院	眞、大	尾張	東本願寺第十二代講師異義を鎭定す	安政五、三、四、	六三
妙圓寺月性 字知圓 號淸狂	眞、本	周防遠崎	志節を以て聞ゆ詩文集世間に行はる	安政五、五、十一、	四二
大行寺信曉 字佛心院	眞、佛	美濃靜里	佛光寺學頭內外の學に通し說教に巧	安政五、六、十四、	八五
弘經寺秦閑 字笑堅 號梅痴	淨土	阿波	內外の學に通達し且海內に詩名高し	安政五、九、九、	—
淸水寺忍向 字月照	言、古	京師	報國勤王論を以て聞ゆ國歌を善くす	安政五、十一、十一、	四六
立像寺日輝 字堯山 稱優陀那	日蓮	加賀	一世の碩學日蓮宗學を大成す門下盛	安政六、二、廿三、	六〇
光乘寺信海	言、古	京師	忍向の族弟なり兄弟俱に王事に盡す	安政六、三、十八、	三九
大德寺宗彦 字大綱	臨濟	—	龍寶山第四百卅五世和歌并に書に妙	萬延元、一、一、	八八

寺院・僧名	宗派	出生地	事蹟	寂年月日	年齢
萬福寺秀存 稱一蓮院	眞、大	美濃羽栗	深勵の資宗餘乘に精し著作數部あり	萬延元、三、廿八、	七二
法明院敬彥 字寶幢 號恭堂	台、寺	近江大津	天台律を唱ふ著作續台宗學則等あり	萬延元、四、十三、	五四
光照寺宣成 稱皆遵院	眞、大	河內金田	東本願寺第十三代講師瓜嶺の資なり	文久元、正、三、	八五
淨名院癡空 字慈忍 號谷渲	天台	近江滋賀	一世の碩學天台學を講じ門學盛興す	文久二、三、二、	八三
西圓寺法道 字圓如 稱元審 信阿	淨土	長門萩	念佛修行を以て教化西方諸國に偏し	文久三、六、廿三、	六〇
滿福寺南溪 號准水 稱圓成院	眞、本	筑前宇美	內外兩典に兼通し著作角毛偶語等多し	元治元、六、一、	―
智積院龍謙	言、新	佐渡	倶舍唯識の學に精し講席甚だ盛なり	慶應三、七、一、	―
圓照寺超然 一名若英 號虞淵	眞、本	近江高宮	內外兩典に該通し著作六十餘部あり	明治元、二、廿九、	七七
萬福寺如隆 字眞忠 號松壽	黃檗	近江愛知	黃檗山第三十三世黑業中興と稱らる	明治元、十、十、	七六
壽德寺祖門 號鐵翁	臨濟	肥前長崎	南宗畫を以て聞ゆ鐵翁畫談一卷あり	明治四、一、一、	八一

三十九

四十

寺院・僧名	宗派	出生地	事蹟	寂年月日	年齢
大隆寺道廓 字萬峰 號依巖	臨濟	―	一世の禪宗匠宇和島侯に崇禮せらる	明治五、八、廿三、	七五
淨土院慈隆 號洛山一 號靜盧庵	天台	―	諸藩の間に往來し志節を以て聞高し	明治五、十二、廿四、	五四
梅園院德令 號松鑑	天台	伊豆下田	江月に住し詩を以て聞ふ詩集刊行す	明治六、十一、七、	六五
、、道月尼	淨土	近江彥根	國歌に長す海女双藻一卷世に行はる	明治八、二、八、	八三
無量光院大雲 稱忍阿	淨土	京師四條	宗乘餘乘に通し詩文書畫に兼れ通す	明治九、二、朔、	二八
圓通寺道契 字天瓶 號瓦鹽	言、新	備後神邊	內外の學に通す著作續高僧傳等あり	明治九、七、廿三、	六一
總持寺奕堂 字栴崖	曹洞	尾張名古屋	本高の資著作獺眠餘稿等世に行はる	明治十二、八、廿四、	七五
、、辨玉 稱淨譽	淨土	武藏江戶	和歌の達者著作由良牟呂集二卷あり	明治十三、四、廿五、	六三
正德寺迦準 字密乘 號南園	眞、大	美濃安八	關東に詩文の名高し著作南園集あり	明治十四、十一、十、	八六
、、介石 號箕巖等 斷識	天台	肥後八代	須彌山說を盛唱す著作三十餘部あり	明治十五、二、九、	六五

光照寺	針水	號蘭澤稱見敬院	眞、本	肥後山鹿	西本願寺勸學職博聞强記を以て聞ゆ	明治廿六、六、十二、	八六
願正寺	開惠	號五岳。古竹老衲又	眞、大	豐後比田	詩書畫に巧風流を以て一世に著はる	明治廿六、三、三、	八三
佛仙社	良作	字坦山。號覺仙鶴巣	曹洞	岩城平	本宗の碩學著作數部あり	明治廿五、七、廿六、	七四
光善寺	德令	號石門。	眞、大	筑前八女	西國に詩文の名あり著作數部あり	明治廿五、七、二、	九一
圓覺寺	宗温	字洪川。號虛舟。	臨濟	攝津西成	儀山の資著作蒼龍廣錄世に行はる	明治廿五、正、十六、	七七
本門寺	日昇	字泰山號精庵	日蓮	越後	日輝の資內外の學に通し教化盛なり	明治廿四、十、廿九、	—
知恩院	徹定	號松翁。又杞憂道人	淨土	筑後久留米	才學を以て知らる著作蓮門經籍志等	明治廿四、三、十五、	—
泉涌寺	旭雅		言、古	阿波三好	俱舍唯識の學に精通し註疏等十餘部	明治廿四、正、三、	六四
圓照寺	宏遵	號鈍華稱遊心院	眞、本	近江高宮	西本願寺勸學たり宗乘を以て聞ゆ	明治廿三、六、廿一、	八三
久遠寺	日薩	號谷月稱文明院	日蓮	上野	身延山第七十三世宗教院を創設せり	明治廿一、八、廿九、	五九

四十二

四十一

增上寺	行誡	稱立譽阿	淨土	武藏豐島	增上寺七十一代學識高し詩文行はる	明治廿一、四、廿五、	八三
長光寺	碩成		眞、大	能登羽咋	安心異解を唱へて罪せらる著作あり	明治廿、十一、十九、	九三
德念寺	神興	號老南稱靈嶽院	眞、大	越前南條	東本願寺第十六代講師宗乘に精通す	明治廿、六、廿八、	七四
明教寺	亮惠		眞、興	大和高市	興正寺學頭宗乘に精し著作數部あり	明治廿、正、廿、	七〇
長谷寺	秀善	字雲運	言、新	越後刈羽	豐山第五十三世能化山規を革新せり	明治十九、十二、十四、	—
照雲寺	善讓	字龍天	眞、本	豐前觀瀨	西本願寺勸學宗乘に精通し著作多し	明治十九、七、廿六、	八一
久遠寺	日鑑	號自濟。稱厚兮院	日蓮	土佐	身延山第七十四世山規を制し一山を整正す	明治十九、正、十三、	六一
圓光寺	龍温	字靈解稱香山院	眞、大	京師	東本願寺第十五代講師學德共に高し	明治十八、七、十三、	八六
日光院	守脫	字大寶。	台、寺	伊勢三重	一世の碩學と稱せられ註疏著作多し	明治十七、三、十、	八一
慈林寺	[illegible]	[illegible]	眞、大	越中礪波	[illegible]	明治十六、七、十六、	[illegible]

寺名・僧名	宗派	出生地	事蹟	寂年月日	壽
相國寺承珠（字獨園、號退耕）	臨濟	備前兒島	承演の資著作禪林僧寶傳兩錄等あり	明治廿八、八、三、	七七
延暦寺光映（字益覺、號赫樹）	天台	豐後國東	兩度座主職に就き大に宗風を振興す	明治廿八、八、十五、	七七
永平寺琢宗（字谷山、號蘇翁）	曹洞	越後小川	永平寺第六十三世才學を以て知らる	明治卅、正、卅一、	六二
長谷寺相憲（字玄纖、號竹堂）	眞言、新	武藏江戸	豐山第五十六世能化著作廿餘部あり	明治卅一、二、廿、	六七

誤脫訂正

頁	寺名・僧名	宗派	出生地	事蹟	寂年月日	壽
十頁	梅花關性易（字獨立）	黃檗	支那杭州	詩文書畫に妙且醫に通ず東奕集あり	寬文十二、十一、六、	七七
二十頁	大原山澄禪	淨土		苦修錬行を以て聞ゆ四方に敎化遍し	享保六、二、四、	一
廿四頁	萬福寺義陶（字了空、號絶峰）	眞、大	三河	慧淋の資宗學并に天台學に精通せり	文政四、正、廿六、	八四
廿五頁	大德寺宗丈（字大龍、號發雄）	臨濟	京師	龍寶山三百四十一世著作三賢一致書	寶暦元、三、十六、	五八

四十四

四十三

我國高僧の史傳探訪に就いて普く道俗諸賢の賛助を請ふ書

現今吾宗教界の時事極めて繁劇にして所謂宗教家なるものは滔滔相率ゐて狂奔疾呼せるを見る。而も人各天分の職あり。余が如きは元來宗教界に深き關係あるものなるも、些かの騒擾擾攘たる時事に妨げらるゝことなく靜に自ら企畫する所の事業を持續し專ら一方に力を致さむとす。寧ろこの際吾宗教界に於ける余が事業は益重要にして且つ急務なるを感じ大に勵精し一日も早く其完成を見むとす。而してこれ實に余が天分の職を盡さむとするものなり。乃ちこゝに聊か事業の經歷を陳じ、目下日日從事する所に關して、普く天下道俗諸賢の賛助を請はむとす。

蓋し印度、支那日本等に亘る二千餘年間の佛教歷史の講究は、余が畢生の事業とするところなり。余は斯事業の前に肉躰精神を擧げて共にこれを捧く

一

二

るものなり。

回顧すれば今より九年前即ち明治廿四年七月、大に感憤する所あり。始めて佛教歷史の講究に志し、井上哲次郎博士の賛助によりて、まづ教祖釋迦牟尼佛の事歷を講究し、且つ日本佛教史の中心なる鎌倉時代の諸高僧の事歷を講究す（佛教史林に連載したる日蓮上人傳は當時講究の一なり）。尋て廿五年二月以後村上博士の下に師事し同博士の熱心なる賛助によりて、前來の事業を繼紹し、印度支那日本の佛教歷史に亘りて講究を事とし、就中鎌倉時代の諸高僧の事歷講究に關しては再三甲駿豆相房總等の諸國に旅行して、大に資する所あり。廿七年四月同博士獨力以て佛教史林發行の擧あり。余は博士の下にこれが編輯等の事を掌り、聊か力を致す所あり。當時佛教歷史講究の唯一の機關として佛教史林が重要視せられたるものは、固より村上博士幷に同學境野哲海君等の眞摯切實なる講究の誌上に公にせられたるに由るも、余は亦最初より深き關係ある一人として自ら其榮譽の一分を辭せざらむとするものなり。三十年三

月に至り、史林は三十六號を以てその發行を止め、同博士の下に境野哲海君等ありて、益相共に講究を事とし、同年十月合著にかゝる大日本佛教史第一卷を出版す、翌三十一年、並に三十二年に亘りて、村上博士日本佛教史綱、和漢佛教年譜等の出版あるにあたり、余亦聊か其編纂等の事に與り、遂に今日に至る、前後七年に垂むとする間に探訪蒐集したる材料積みて數十冊に上れり、而してこれか講究事業のために、種種の困難に遭遇したることは、一一言ふを欲せず、たゞ犖犖たる孤客の身を以て、かく始終渝るなく、專ら講究を持續するを得たるものは、主として我師村上博士の熱心なる贊助翼成に由る余は今後當初の精神を一貫し、其高義に報ふる時あるを信し且つ自ら誓ふものなり、

抑も佛教歷史の講究は、種種の方面より企てざるべからず、而して余の目下日日從事する所は、佛門人名辭書の編纂なり、辭書は支那日本の兩部に分ちて、先づ日本部の編纂に從事す、余思ふに、我國に於ける歷史上の偉傑は大半

三

四

佛門にありて、これを國史の上に就いて觀むか、我國運の消長隆替は大に彼等高僧の行動に關係する所あり、また單に個人の傳に就いて觀むか、我國民が高上堅忍なる品性氣力は、彼等高僧の事歷によりて見るを得むなり、されは我國古來の高僧大德の行動事歷を詳にするは、即ち佛教史上の光明を顯揚すると同時に、我國史我國民の盛譽を顯揚するものたるを信す、去る卅二年二月以來、日日專心一意これか探査講究をなし、まゝ新事實の驚くべきものあるを發見す、同十二月に至り講究を了へて收錄したるもの、二千五百餘に上る、而もこれ概ね奈良朝、平安朝、鎌倉室町時代の高僧にかゝる、江戸幕府に至りては、佛教上の史籍尤整備を欲けるを以て、探査講究益困難なるを覺ゆ、幕府三百年の間に、諸宗いつれも高僧大德輩出したり、而も史籍に其事歷の明瞭ならざるもの比比皆然り、然れは今日各關係ある諸國の寺院等に就いて一一探査講究するにあらすば、これを詳にするを得ざるが如し、三十二年中余は此目的を以て、諸國の寺院等に郵信を發し、照會したるもの一百餘件あ

り。而も余が淺薄なる見聞と缺乏する資力とを以て、此目的を達せむと極めて困難なり。こゝに於てか余は敢て余が事業の經歷幷に此編纂の重要急務なるを陳し、普く天下道俗諸賢の贊助を請はむとするものなり。道俗諸賢よ余が前來陳ふる所の精神を憐察して、諸賢が見聞する所に隨ひ、大小繁簡に論なく高僧大德の史傳に關する報告を賜ひ、着着收錄する榮を得せしめたまはむか何の幸かこれに加へむ。冒瀆を憚からず俯して乞ふ。

㊀佛門人名辭書日本の部の編纂豫定次の如し

佛門人名辭書總目　日本の部

(一)各宗開祖詳傳　(二)各宗開祖傳教地圖　(三)各宗本山歷代譜
(四)各宗法系學統譜　(五)島族出家年表　(六)各宗高僧年表
(七)外國歸化僧年表　(八)海外留學僧年表　(九)各宗高僧著作目錄
(十)各宗高僧墳墓列載幷索引　(十一)勅號勅諡索引　(十二)異稱略名索引
(十三)佛師系圖　(十四)佛画師系圖　(十五)寺院格式一覽
(十六)僧位僧官一覽

五

六

(十七)佛門人名辭書
(甲)僧の部　(乙)尼の部　(丙)佛師の部　(丁)佛画師の部

○高僧の事歷報告には、なるべく次の條條に高意を注がれむことを請ふ。

(一)法諱並に字號　(二)出生地並に俗姓　(三)出家得度の因緣並に年齡
(四)得度受學の師僧　(五)住持並に開基の寺院　(六)行業
(七)示寂の年月日享壽並墳墓地　(八)著作　(九)授業附法の弟子

○我國の人物史傳中、異聞逸事に富めるもの高僧のごときはあらじ。余は見聞するに隨うて『續續佛教』雜纂欄に揭けむ。諸方より報告にかゝるものは報告者の名を附示して、其厚意を空うせざらむことを期す。

㊁目今古來諸高僧の高德盛行を顯揚するは尤宗教上の教導を資助する所あらむを信ずされは余が探查講究したる所は、各地方道俗等の依賴に應して、出張講話するを辭せざらむとす。就中各地方寺院の開山開基の忌日法會等に際し、其關係ある佛教史傳講話を盛行あらむとは余が極力勸奬せむとする所なり。而してかゝる際に、余は宗派の如何を問はず事情の許す限り自

ら出張してこれを賛助せむことを願ふこれ亦余が事業の一端なるを思へばなり、

○目今各寺院開山開基の行業記等を編修して通俗施本用に供するは亦敎導の一助ならむ余は依賴により喜て編修の勞に當らむなり、

○各地方出張講話に際し余は不本意なから往復の旅費を支辨する資力なし故に當分の內其都度依賴者の供給を仰かざるを得すこは豫め諒せよ佛敎史傳講話幷に前條の編修には一切謝禮等を受けざるは言ふまでもなし、

○前條々に關する郵信は東京市淺草吉野町十三番地佛敎學會內余宛にて送られたし同會より直に余の住所に轉送を得るはづなり、以上

明治三十三年一月

僧史園に於て　鷲尾順敬

謹白

鸞宿 撰

淨土傳燈總系譜

享保十二年（一七二七）刻本

據享保十二年（一七二七）

刻本影印

淨土傳燈總系譜

自敘

原夫玉毫韜光垂徽猷於
萬國獅吼收輪遺玄化於
千歳是以性、歷聖張敎
綱乎性相萠緜、峯賢提
纂綱乎權實揭旗幟倒植
門徒互護法城流派漲分
諸子各浴恩澤遂使祖義
與日月交輝亦令嗣法齊
霄壤不絶系譜之作大因
斯有述爲越吾淨宗一興

而餘風莫熾一佛八祖之亞
範鑒物揆而憲章四家六
流之格言彌肅而弘衍
子枝孫葉專弘通之人若
林々來古往譚宗義之輩
似市良以崇於祖義護於
嗣法者豈忽其事哉余嚮
圖纂淨土宗派界譜未及
脱稾潛藏諸篋底屬日屢
遷二三子之適請示得閲
辭訂補以授書林題之曰
淨土傳燈總系譜嗚呼淺

矧曷爲得其詳明愧忘固陋等閑録其大較冀後覽者爲扶桑激志云爾

旹

享保龍集丁未之夏林鐘望日

海東沙門鸞宿書於緣嶋南溪光音閣

淨土傳燈總系譜卷上

海東芝峯南寓沙門鸞宿　圖編

天竺弘傳第一
震旦弘傳第二
日本弘傳第三　此有三品

開宗門資第一
諸流分派第二
諸師承襲第三

凡論宗承率有二一謂依用二謂口決其依用者所謂欽慕古賢道風承襲芳躅雖非親承爲其門人故稱之爲依用相承其口決者所謂面稟傳宗明師直聞眞決蹈其操履火傳所承故稱之爲口決相承

天竺弘傳第一

教主本師釋迦牟尼佛

耆山宣揚因願果成王城開示定散觀稱祇林勸說古證大善況諸經中處處廣歎勸令稱名將爲要益

入滅當周第三十八主報王三十一年

馬鳴菩薩

付法藏中第十二祖八地薩埵造起信論毘贊淨土勸示往生彼論文云若人專念西方極樂世界阿彌陀佛所修善根迴向願求生彼界即得往生文

入滅當前漢第六主武帝元光二年

龍樹菩薩

付法藏中第十四祖初地薩埵造十住論勸贊淨土判定難行易行二道陳願勸生彼論文云阿彌陀佛本願如是若人念我稱名自歸即入必定得阿耨菩提文又智論中處處勸示再三鄭重

入滅當後漢獻帝初平元年

天親菩薩

付法藏中第二十一十向滿位造淨土論通中三部綱格判定五念門義以說往生淨土鴻範具如彼論衆聖弘贊其文且千今依東流正傳列名且舉三祖耳

震旦弘傳第二　此有三流

第一慧遠大師一流　此立七祖　出佛祖統紀

佛圖澄三藏

中天竺人西晉懷帝朝永嘉五年來至洛陽神異不測人也

道安法師

姓衛氏常山扶柳人師事圖澄造淨土論二卷

慧遠法師

姓賈氏鴈門樓煩人師事道安於匡廬山與十八賢結社念佛大勸淨業

梁僧傳六云勸生淨土固出大覺慈尊然而使此方之人知有念佛三昧者應以遠公法師爲始祖焉文編年通論三云法源濫觴之初由佛圖澄而得安由安而得遠公此三大士化儀軌則或無以異文

第一慧遠大師——第二善導大師

第三承遠法師
居衡山般舟道場，弊衣麁食，念佛立化。號曰般舟法師。居曰彌陀寺。

第四法照國師
善導後身。師事承遠，往五臺山受文殊指示念佛勸化。號曰五會法師。

第五少康法師
縉雲周氏。往長安善導影堂，受導指授念佛勸化。號曰後善導。

第六智覺禪師
名延壽，字沖玄。居杭州永明寺，專修淨業，盛敷勸化。追謚宗照禪師。

第七省常法師
字造微，錢唐顏氏。居住南昭，慕遠公跡，結社念佛。號曰圓淨法師。

第二流支三藏一流　此有二說　選擇集

菩提流支，魏言道希。北天竺乾陀會國人。後魏宣武帝永平二年來遊震旦。勅住洛永寧寺，譯淨土論等經論三十九部一百三十七卷。以觀無量壽經授之曇鸞法師，而指示淨教玄猷。實東流正傳始祖也。故稱之言宗祖三藏。

淨土總系譜上三

第三慈愍三藏一流

釋慧日，東萊人。唐則天朝遊歷天竺，至健䭾羅國，拜觀音像，懇求七日，頻望出要。大士指授以西方行。旣唐之後，居止長安住罔極寺，勸贊念佛，造淨土文記五卷、淨土慈悲集三卷。大布道化，玄宗敬信其德，勅賜慈愍三藏之號。

慧寵法師

大海禪師

一說　流支

道場法師

法上法師

曇鸞法師

道綽禪師

慧寵、道場、大海三師行實未詳。選擇決疑鈔云：惠寵、道場、曇鸞三師，皆師三藏歟。然而法門相傳之時，前後相付歟。文　亘牒云：曇書云：大海承曇鸞法，上承大海，道綽承法上。文　又據三國佛祖傳集等云：惠寵，宋州人。初從遠公，後歸流支。道場亦云道珍，大海姓周氏，齊州人。初從光統，後師曇鸞。文　此亦一說耳。法上師北齊上統，或云其傳不詳。私云：此說可爲正耶。答記主云：邪正難定。但先師云：唐宋兩傳似宜。文

一說　出唐宋兩傳

菩提流支三藏

淨土總系譜上四

玄忠曇鸞大師

師姓未詳，鴈門郡人。梁大通中，自梁還魏，中路而逢中國三藏菩提流支。三藏授以觀經，而說出離要道。從爾已降，捨自所學，專修念佛，自行化他，偏以淨業造大經讚、淨土論註及略論等。

西河道綽禪師

道誾　作京師西明寺觀經疏二卷

幷州晉陽人也。隋大業中，適見石壁玄忠寺鸞公碑文，忽捨所學，專念彌陀，講說觀經將二百遍。群縣洽化，悉歸淨教。彌陀指示必生，於善導定中曇鸞感告。業成於住房空中。所述書有安樂集二卷。

光明善導大師

未詳姓産或曰皆朱泗州人也少敀西方情篤出離慕廬山風行至西河詣决禪公大闡宗乘三昧發得嘉瑞昭昭佛法東行未有大師之盛德矣親於聖授造觀經疏指定古今證定宗髓住光明寺捨身柳樹大唐相傳彌陀化身也

千福懷感禪師

不知何許人也秉持強悍精苦從師義不入神未以為得不信念佛少時遲生安養疑氷未泮遂謁善導用決猶豫專修功積證得三昧遂釋疑論七卷其所立義多順相宗故師資義鉾楯不少矣

烏龍少康法師

傳文如上

淨土總系譜上　五

古今諸德多以此說而皆為正矣然於所舉六師中三藏一人或為天竺列或為震旦列諸說不同今以約東流傳譯宗祖之義而為震旦列也又曇鸞已下五師名為東土五祖昔日圓光大師使重源於異域索五祖像亦自撰淨土五祖傳一卷及圖讚今現行于世

日本弘傳第三　開宗門資第一

開宗皇祖圓光東漸大師

源空上人作州漆氏志學攀登叡峯二九隱居黑谷敀善導疏入專修門夢定決證新開斯宗二利功盛洋溢華夷證得三昧靈瑞惟驗具如傳文

辨阿聖光上人

諱辨長後號辨阿筑前州遠賀郡加月庄人也七歲登菩提寺附妙法師習台教於白岩唯心明星常寂又登叡峯入觀叡室傳宗髓於證眞法印三十六歲來至吉水師事圓光大師親領淨教至獻偏行念佛師資道合悉得秘要良以糺邪決正之功實淨宗正統唯有此人哉故大師付日於淨教中予所成立秘懷玄旨悉皆付聖光了應以梵釋四王為證云後敀舊里弘傳所承所述書有徹選擇集二卷淨土宗要六卷名目問答三卷三心要集一卷識知淨土論授手印等世傳善導再誕矣

善慧證空上人

初名解脫後改善慧字證空世姓源氏賀州刺史親秀入道諡玄長男也十四歲入吉水禪室師事大師

淨土總系譜上　六

凡二十三年領宗玄要化道恢弘依慈鎭付屬而居於西山善峯盛弘宗教世人稱曰西山上人也所述書有觀經疏秘決鈔及自筆鈔他筆鈔曼陀羅註選擇密要決等門派森森號西山流

勢觀源智上人

世姓平氏小松內府重盛公孫師盛卿子平氏亂後母抱至上圓光大師常隨給仕十有八年慈愛異他激歎提誨究領宗奧大師臨滅之日親授聖教房舍及道具等持斯付屬居賀茂所述書有選擇要決一卷廣義隨決集等

法蓮信空上人

又號稱辨中納言顯時孫左大辨行隆長男也初

從叡空熏修功積道德聞高叡空入寂後師大師相承圓戒習練淨教念佛行闌親拜白毫居洛白河弘傳所歟

正信湛空上人

德大寺左府實能孫法眼圓實眞弟大納言律師公全者是也初爲密家法匠道念内催出要求深遂捨聖道爲大師資親拜眼光篤信最深承於圓戒而爲天下和尚究於選擇而窮淨教玄樞大師滅後卜居嵯峨二尊院每修二十五三昧專策念佛行建長五年七月寂

西仙心寂上人

淨土總系譜七

種姓未詳初師叡空後皈大師道心堅固專修志深大師慈誨亦殊餘人適隱河州讃良縣遑如法念佛後住洛陽姉小路邊妹尼庵後終于一生

眞觀感西上人

號進士入道十九歲入大師室殊受提誨領玄精明能書工文大師命令選擇執筆實後才之人也正治二年先大師寂

朝日信寂上人

大師面授内外博通住居播州揖穗東郡朝日山大日寺而弘通念佛造惠命義一卷而破高辨摧邪輪等後依遠州横地西蓮之請下向患癰而寂

遊蓮圓照上人

入道少納言通憲三男澄憲明遍等之族兄俗名是憲二十一歲剃染常誦法華後師大師道心精固持名功積常懷厭欣時時悲淚持一鋪變相而從其所止單信念佛後居西山善峯先大師而亡大師深悲愛矣

法性空阿上人

種姓未詳又不知何許人本台徒也後師大師深慕西方一向稱名之外更無修餘禮誦不定住處亦無別寢沐浴便利之外曾不脫衣凝直單信餘事悉廢思慕寶樹林池常愛風鈴自號無智空阿彌陀佛

長樂隆寬律師

淨土總系譜六

又稱無我又號皆空粟田關白藤道兼公五代後齋少納言資隆三男也範源法印慈鎮門人道念内催深阿利名常求吉水諮詢西要玄扉已顯行門功闌立多念義勸英緇俗後坐並役定照兄暴謫于關東入道西阿皈師道化招師令住相之飯山私宅弘通日久終于其地所述書有顯選擇集捨子問答大師傳等

蓮華禪勝上人

本台徒也雍景之後懇祈道心七日託事於清水寺大士忽感瑞夢從爾已後厭欣交發頻欲出要一日親聞熊谷蓮生說大師道淨業銘心遂領他力本願相應已分直至吉水曲禀祖訓再下旧里單信持名韜德隱光改形而爲香匠奴隸人莫敢知後隆寬來謁州人驚異深服其德矣

覺明長西上人

讚州人關白道隆六代苗裔豫州刺史國明三男也初嗜俗典剃染之後師事大師隨侍不懈陶練宗乘大師滅後偕出雲路住心所解成立諸行本願義肯違大師意遂離門衆弘通所立於讚西三谷又布化於郊北九品寺謂之九品寺流

俊乘重源上人

世姓紀氏長谷雄裔瀧口季重之子俗名重定初爲醍醐密徒後師大師仁安二年歷遊宋地歸朝之後爲東大寺大勸進職稱名功積弘通最大遂唱滅於東大寺世云年尼應化

嵯峨念佛上人

又號念阿本台徒也提耳大師慈訓深欣西方出路大師滅後一旦於往生行猶豫不決就枕而眠夢想感見大師告曰衆生稱念必得往生云云覺後疑氷渙然以釋專修積功遂隱嵯峨清涼寺無病而寂

石垣金光上人

筑後州竹野郡石垣山觀音寺別當本台徒也適有訟事下向鎌倉聞安樂房勸大師道忽發道心棄彼訟事爲大師資精練陶冶深得往生閫奥大師示衆曰聖光金光深得素意云云後於奥州栗原立往生院大弘所稟遂終于彼地

乘願宗源上人

初居住洛仁和寺顯密博綜性相陶練內韜道光刹名兩忘領知聖道非速離法信解淨教相應已分數來吉水敲推禪扉遂爲門人深得玄奥遁跡醍醐樹下谷邊遠離塵情唯行念佛偏仰西歸後移住東山清水竹谷終于其地

安居聖覺法印

入道信西之孫法印澄憲之真弟也初師台嶺竹林靜嚴論說兼通智辯洶涌深歸大師道化殊得淨土秘決大師每言聖覺能知予意云云所述書有唯心鈔一卷等弘通所旅居住洛北安居院人呼云安居院法印

成覺幸西上人

本居叡山西塔南谷號鐘下房少輔適遇愛兒死亡

忽念無常深思出離即遁塵交爲大師資所學日久不忘本習取彼教觀混此所承立一念義廢捨數遍大師頻雖誡責其非遂不能革自立僻執而所擯出門人之列赴總下州栗原鄉而弘說新義所述書有略料簡及稱佛記等

住蓮上人

東大寺維那實遍子也坐事誅于江州蒲生郡馬淵

安樂上人

外記入道師秀子也與住蓮同坐事誅于六條河原

成乘上人

種姓行實未詳

幸阿上人

種姓行實未詳住洛西山光明寺

法本上人　字行空，號作州人，同志成覺立一念義，遂所擯出同門之列。

大師峻德巍然，超絕門人輻湊，仰之猶如望岱山北斗矣。其鱗次座下之衆，名何悉得具記焉。今且記其一二須者，應披傳文耳。

諸流分派第二

大師門下有四家別

第一聖光上人一流　謂之鎭西流，亦謂筑紫義，亦謂善導寺流。至良忠下有六流別。

第二善慧上人一流　謂之西山流，亦謂小坂義。此有四派別，總謂之諸行不生義。

浄土總系譜上十二

第三隆寬律師一流　謂之長樂寺流，亦謂多念義。

第四覺明上人一流　謂之九品寺流，亦謂諸行本願義。

此四家外亦有立自立新義者，至下可知。

鎭西流義總系譜

凡斯流意，二尊一教普攝萬機，隨自隨他，其趣雖異，二佛本意設化惟一，定散各各雖得往生，望佛願意稱名爲要。是則諸行非本願，而隨機得生。三心萬行通安心也。故諸行亦不可不具焉。業成一念十念隨機不定。佛意機情交絡，即成運自一學之力，名之爲自力。唯憑佛願，不假自功，名之爲他力。此等諸義是此流意也。又迨門葉岐路千差，挹流學士審察之矣。

鎭西正統相繼八祖

第一辨阿聖光上人

第二然阿良忠上人

第三寂慧良曉上人

第四良譽定慧上人

第五蓮勝永慶上人

第六成阿了實上人

浄土總系譜上十二

第七了譽聖冏上人

第八酉譽聖聰上人

第一鎭西辨阿聖光上人

白蓮社　諱宗圓，初爲台山證眞門人，後師辨阿。天福元年受辨阿命，遂入宋地，求索善導彌陀義，遂而不得。傳惠遠宗流於廬山麿師，受梵音書於文惠大師。歸朝之後，大興宗教，輔翼師道。

行仙　姓平氏，京兆人，大納言賴盛之孫也。初從靜遍僧正

敬蓮社　諱入阿，一名入西，長州人。初從幸西習一念義，後聞聖覺數辨阿道，忽捨所習，歸投辨師。所製書太多。弘安八年十月二日寂。此人立三心全菩提心義。

寶蓮社　此人亦受辨師眞決。

精究密學後師辨阿盛弘宗教

持願 諱長空文永六年四月十八月寂

度脫 爲辨師使至吉水室決鏡像圓融金剛宝戒章僞說文人也

緣阿 豐後刺史目田地頭也

正念 始事明遍僧都後師辨師

正善 初居攝之天王寺放法於圓光大師後嘉禎三年師事辨師

樂蓮社 諱辨空著述惟多弘安五年八月六日寂

受阿 京人也

隨信 肥後人也

住蓮 肥後人也

蓮阿 豐前人也

目阿 京人也

等阿 筑前人也

持寂 肥後人也

隨願 隅州人也性質清逸一毫無受染之情實離欲道者

聖護 姓草野氏筑後人也多年隨持辨師勞勤百端

生佛 爲決吉水正義而到信州善光寺新受佛勅乃成辨師弟子

聽願 初歸圓光大師後聞授手印師事辨師揚化阿州

要阿 筑後刺史也

安蓮社

持佛 肥後人也

專西

源阿 肥後人也

幸印 肥後人也

忍空 相州人也

覺阿 筑後人也肥後熊本源覺寺開山

生願 肥後人也

得往生 安藝人也

自阿 筑前州宗像教安寺開山

專阿

招蓮社

南無阿彌陀佛

聖法 弘安九年二月十五日寂

生極樂

順阿 筑前州人列伊川村三經寺開山

上乘

信稱

明源 筑前博多西方寺開山

修阿 肥前人也又名數阿

滿願社 後背師義而從覺明主肥後州破辨阿義又住天王寺遺弘自立義

康鏤

第二然阿良忠上人

姓藤氏京極大殿師實六世之孫石州三隅庄人也十一歲聞說要集厭欣意慕淨土十六歲出家十八歲閱大藏竹林寺記（法照述）一卷南岳偏歸西教從圓信信暹二師習練俱舍合教又就密藏源朝二師精究密乘法軌教相三十八歲聞生佛說辨阿立義能契佛意相與到于筑之後州八辨阿室鑽仰孜々二十年十迴三國淵奧兩祖鴻範瀉瓶無餘於茲辨阿手書脈譜證以手印又告門人曰我法悉授然阿了遺象等我滅度後宜質彼而決不審焉後到勢州又上華洛行化關東其所遊履之地唯事弘教餘事悉廢自刻佛像四十八軀（相州鎌倉光明寺裏有三尺靈像此則四十八躰最初刻像也緣山現住

大僧正學譽上人住彼寺文月修飾其像記事圖施又建梵宇四十八所所謂鎌倉光明寺足立勝願寺總州鏑木光明寺同州山野邊金照寺下總蹉跎光泉寺同州蓮沼極樂寺同州飯田西音寺等其餘不遑具載焉後止住鎌倉光明寺弘安後宇多院十年丁亥七月六日寂所述書有五十餘帖滅後七年永仁元年七月勅謚記主禪師

記主門下都有六派

一寂慧上人一流　謂之白旗流又云坂下義

二性眞上人一流　謂之藤田流又云水沼義

三尊觀上人一流　謂之名越流又云善導寺義

以上關東三箇

四道光上人一流　謂之三條流又云蓮華堂義

五禮阿上人一流　謂之一條流又云西谷義

六慈心上人一流　謂之小幡流

以上京都三箇

寂慧上人　下出

性眞上人

持阿　諱良心下總州藤田人也師事性眞爲高聲寺第二世又於下總州葛飾郡小福田村建無量壽寺宣揚所傳以生造塔藏所傳秘決於其中人稱其流号土塔派又爲下總木村專修寺上總中野神光寺等開山某年六月五月寂所述書有數十部

持名　高聲寺第二世

唱名　高聲寺第三世武州樋遺河聖德寺開山延文四年九月十五月寂

了道

還阿

如月

如一

空恋

良叟　諱見月下總州葛飾郡大野正定寺開山

光阿

岌傳　号法蓮社初住土塔無量壽寺後隱遁奥州會津黒河郷

道明

唯性　源明

圓阿

如心

阿月

行觀

如達

慈一

實佛

辨阿

理眞

号唱阿武州秩父人藤田領主民部丞利貞之子也初爲台衡學侶而研習叡嶽後歸專念道而爲記主資正應年中於下總州猿嶋郡藤田庄岩井建高聲寺弘宣所承人稱其流謂藤田派所述書有若干數卷某年二月七日寂

教藏
号慈智翁武州崎玉郡三俣龍藏寺開山以朝明德元年正月二日寂

岌天
号大蓮社奥州會津高巖寺開山天文六年九月廿八日寂

善忠
号上生寂翁三州吉田悟真寺開山頓鈔應永二年八月廿八日寂

等月

等天

學天

岌庵

理覺
總州猿嶋龍福寺開山

淨土總系譜上十七

感哲
諱道教奥州會津領滝川新善光寺開山頓恰明德二年三月十二日寂

尊觀上人
字良辨少師記主穿通宗髓留住相州鎌倉名越善導寺寺今不知爲名越安養院第三住弘闡傳承人稱其流謂名越流所述書有若干數卷正和五年三月十四日寂此人立二一念業成等義

慈觀
字良證作名越宗

妙觀
高蓮社良山奥

聖觀
字良天号法阿又

要一卷

慧觀
字良然作流季無證論一卷

明心
字良慶号月形房住信州善光寺南大門弘說所承此人存心具不生義

鏡智

淨土總系譜上十八

律乘
圓空

如眞

定性

忍阿

道覺
安慧

慈一

淨如
祐阿

州石川郡和泉里人世姓源氏初爲密徒後入淨宗感得瑞夢師事明心於奥州山崎矢目村建如來寺康安九年六月十六日寂

圓道
理海

敬觀
良覺

蓮道
如阿

鏡月

了圓

源阿
奥州

能阿
上總

覺證
武州

智圓
筑前

禪如
武州

云眞蓮社下總州人世姓源氏於奥州猶葉郡磐城建成德寺大弘所承應安二年六月朔日寂

尊西

祐誠
鏡圓
如來寺第二世

是鏡
祐山
奥州

十聲
成蓮社良就世姓源氏山城州八幡人也少投良山陶練宗教最持戒品於奥州磐城郡山崎建專稱寺盛興法幢應永三十四年十一月廿四日寂

忠阿
奥州

光阿
下野

覺賢
奥州

尊阿
律圓
如觀
善智 後從長樂流
盛蓮 初爲白旗門人
慈性
良光
淨土總系譜上十九
觀實
良阿
曉月

了覺 千葉
圓眞 八幡
樂覺 善光寺律師
空觀 上總
覺圓
刑部阿闍梨
侍從阿闍梨
尾張律師

妙阿
良專
道觀
聖圓 良海 奥州會津
如眞
靜觀
西念
靜然
賴圓 武州
妙忠 朝常州

良榮 高蓮社理本世姓源氏奥州磐前郡小河里人石川冠者光之後裔也幼投良尊善圓而剃染從良天而嗣法

良頓 相蓮社宥乾又号慈專專稱寺第二世永享四年十月九日寂
良順 是俊
良鑒 照蓮社理巾專稱寺第三世文安二年二月晦日寂
良意 永順

妙俊 應永九年於下野州芳賀郡大澤村創建精藍号圓通寺盛樹法幢大演宗義平日所述其數惟多應永三十年六月二日寂人稱其流謂大澤流

良寂 諱聖慶奥州稲葉成徳寺第三世
淨土總系譜上二十
良本 誓蓮社奥州小野郷人稲葉安樂寺開山長享元年六月四日寂
良冠 實蓮社稲葉大谷村寶鏡寺開山正長元年寂
上乘
聖林

良傳
良察 頓蓮社恕觀專稱寺第四世應仁二年四月廿六日寂
良懐 本蓮社岌念野州都賀郡近龍寺開山文安二年十月七日寂
良興 映蓮社諦阿專稱寺第五世延德二年二月二日寂
良勝 寂蓮社性音奥州山崎人下野州木幡村慈眼寺開山應永十九年三月朔日寂
良太 信蓮社仰觀專稱寺第六世此時禁闕下勅賜勅願所奥州本山之号永正十一年六月朔日寂
良證 是仙
良哲 純蓮社善通姓長沼氏下野州上小倉延壽寺開山應永廿一年二月廿八日寂
了祐
教俊
理珍
本通
良印 祐山
良珠 等尊
良善
良薩 慈慶

源尊 妙賢
生西
聖諦
觀照
觀空
慈吽 榮傳
證賢

淨土總系譜上二十一

良本
良堯 舜蓮社聖欽圓通寺第一世
良朝 了通
良觀 乘慶
良弘

常州新治郡玉里照光寺開山
良繼 理善
良述 觀秀
良月 智本
良文 榮報
良光 光祐
良諦 聖和
良譽 了聖
慧海
良海
良圓
良照
良首
良調

良通 通乘
良超 善龍
聖本
受音
正受
慈俊
良納
良教
祐慶
良持
良映
良喜
良光
良察

願蓮社天蓮奧州磐前郡白土村増福寺開山文明三年三月十六日寂
良德
法蓮社隆本圓通寺第三世
良喜 光順
良珍
良信

淨土總系譜上二十二

勝榮
寂乘
良卜 尊蓮社旭残圓通寺
良冏 聖蓮社乘感圓

奧州楢葉林藏寺開山
良察
一蓮社了圓又号二可姓楢狩氏奧州楢葉人圓通寺第四世又奧州信夫郡福嶋到岸寺開山慶長十五年二月廿月寂
良憲
良僧
良乘
良慧
良鈑
良廓
良鏡

乘範
慈本
乘蓮社下總州人奧州前原德林寺開山文祿三年二月四日寂
良廣
良薫 成德寺第十五世
良林 光蓮社運清奧州平久保人同州中山光林寺開山元和元年五月寂
良鍐 光蓮社隆順圓通寺第五世
良順 旭蓮社巻春圓通寺第六世作一夏百條論
良懿

第七世

通寺第八世

學蓮社和南專稱寺第七世天文十三年七月十三日寂

良岳　圓蓮社順祖圓通寺第九世

良智　然蓮社道残又號源立後住洛淨花院

良然　讃香蓮姓玉野氏奥州平人保淨國寺開山嗣法於良懿

良迦　淨蓮社性海圓通寺第十世中興

良應　讃蓮社文翁圓通寺第十一世

良潜　昌蓮社安徹專稱寺第八世永祿十一年十一月廿六日寂

良興　天蓮社炎雪圓通寺第十二世

良賢　念蓮社存當圓通寺第十四世

良然　當蓮社教隨上總州人奥州神谷宿來迎寺開山永祿十年三月十日寂

淨土總系譜上　二十三

良玉　閑蓮社祖閑圓通寺第十三世

良燈　賢蓮社祖残常州河内郡下妻田雲至寺開山寛文元年八月廿二日寂

良可　貞蓮社圓秀奥州津軽人同州豊間淨應寺開山

良興　源蓮社理順專稱寺第九世天正十一年八月廿九日寂

良守　善蓮社觀茂奥州岩前郡人初爲禪徒後師良潜入淨土宗勸學專稱圓通及江府傳通院於磐前郡開九品寺天正七年正月十二日寂

良相　信蓮社露傳姓浅井氏奥州菊田郡人同州磐前郡照岸寺開山寛永四年三月寂

良縁　規蓮社含益奥州鹿島人同州磐前郡圓藏寺開山天正十七年三月廿六日寂

良鄭　成德寺第十二世

良穏　安蓮社淵龍武州人羽州村山郡本覺寺開山天正十八年三月廿五日寂

良誓　願蓮社帙徹奥州磐前郡人同郡勝聞安養寺開山天正元年七月寂

淨土總系譜上　二十四

良故　一蓮社興順奥州磐前人同州日理郡淨照寺開山

良雄　寂蓮社舜翁奥州岩城人羽州山形常念寺開山文祿年中失所在

良教　頻蓮社奥州津軽大善寺開山寛永元年四月寂

良定　辨蓮社岱中號入觀姓佐藤氏奥州菊田郡人父名修理亮定衡投郡之能滿寺存洞出家継

良壽　淨蓮社可真奥州人姓㒵野邊氏同州二本松善性寺

良曜　號鑑蓮社奥州楢葉人姓楮狩氏仙臺悟真寺成覺寺開山元和七年九月廿日寂

良然　號嚴蓮社奥州玉造郡人仙臺慈恩寺開山寛永十七年七月五日寂

良勝　仙臺悟真寺第二世

良欣　厭蓮社奥州八塚人仙臺生因寺開山寛文三年八月二日寂

良授　號法蓮社奥州岩

開山元和二年正月寂

良補
文蓮社淨誉善保奥州岩城人同州白川郡田村專光寺開山元和六年九月寂

良拾
暁蓮社受得号即到專稱寺第十世慶長六年二月廿六日寂

良念
信蓮社岌辨奥州磐前人同州宮城郡圓城寺開山慶長十三年寂

良欣
心蓮社案眼仙臺佐沼大念寺開山天正元年五月寂

良盛
實蓮社格外仙臺北山大願寺開山慶長十一年九月

良鄭法住成德寺為第十三世數所開寺化道大振天正十一年將渡異朝而不任意終遊歷于呂宋南蠻琉球諸州慶長十六年歸朝住洛法林寺元和六年歯追于洛東山龕之袋中寛永十六年正月廿一日唱滅於山州飯岡西方寺

良諦
甚蓮社隨道野州鄉内小山村人同州芳賀郡茂木庄藤繩妙安寺開山寛永十一年四月二月寂

良隨
号樂蓮社袋中資良拾嗣奥州磐前郡欣淨寺開山寛永二年二月十五日寂

城人同州簗川稱名寺開山永祿七年二月八日寂

良意
諱岸石野州真岡人同州那須郡石神法善寺開山

稱往
江府淺草稱往院開山

秀外
阿良

良誠
谿

良谷
無呑

良讃
覺蓮社格傳常州笠間人會津一乘寺感應寺開山正保二年十一月廿日寂

良進
諱鏡残仙臺報恩寺開山

八日寂

良相
露傳

良杲
真蓮社曇冏專稱寺第十一世慶長十七年六月朔日寂

良性
法蓮社曇高專稱寺第十二世承應三年九月十二日寂

良實
真蓮社靈達号無導專稱寺第十三世同州信夫郡滿願寺開山明曆三年七月廿七日寂

良本
順蓮社判白姓片桐氏嗣法於良實仙臺長龍寺開山慶長三年九月寂

良秀

良達
滿蓮社覺残奥州小川人小川嶋滿願藏寺開山明曆元年寂

良龠
成德寺第十八世

良信
深蓮社任閑常州田木屋人姓玉造氏嗣法於袋中又為江府幡隨院學頭後開野州那須郡烏山善念寺又為圓通寺第十五世寛永十六年五月十二月寂

良仙
讃蓮社圓雄号風觀圓通寺第十六世洛法林寺第二世

良聖
閑蓮社貞龍号中觀洛法林寺第三

秀残
足尾大圓寺開山

良乗
一蓮社含隨野州小倉氏元和四年中興會津若松本覺寺寛永九年十月十五日寂

良然
忠蓮社夢中野州真壁郡人會津若松阿彌陀寺開山元和八年四月十月寂

觀藝
真岡正覺寺開山

什道
完戶炎明寺開山

良薫
重蓮社自玄常州新治郡柿岡常林寺開山慶長十一年寂

靜蓮社慧玄專稱寺第十四世慶長五年五月五日寂

良曉
照蓮社拾傳姓高橋氏奥州磐前郡人嗣法於良秀同州瀧尻天龍寺開山承應元年寂

良求
專蓮社門的姓小林氏奥州宮城郡人良秀之嗣同郡淨土總系譜上二十七春照寺開山寛文六年八月寂

良圓
滿蓮社可頓姓宮田氏奥州宮城郡人於郡梨府村開歸命院承應三年寂

良靜
寂蓮社龍頓号迦殘奥州白川人姓服部氏良牲之資良實之嗣專稱寺

世

呈觀

空山
洛東袋中菴開山

東暉
定蓮社良閑号勇猛觀洛法林寺第四世天和二年二月十八日寂

聞證
字良光号識觀姓林氏洛陽人投于呈觀而剃染從東暉而受業著述甚多貞享五年五月廿七日寂

義山
禪蓮社良照号圓觀追隨洛東山著述甚多享保二年十月十三日寂

圓智
号中阿江州大津人投淨念圓立師

良燈

意觀
宇都宮淨鏡寺開山

良安
殘蓮社野州那須郡黒羽法王寺開山寛永九年十月廿四日寂

良念
常州水戸西念寺開山

茂典
下野州古河法林寺開山

良然
宇都宮淨念寺開山

存廓
太田善道寺開山

長呑
水戸稱名寺開山

第十五世同州三坂淨心寺開山承應三年五月三日寂

圓的
寶蓮寺林誉初修學於江府傳通院後嗣法於良靜於仙臺北山開寶林寺寛文五年十二月寂

良清
淨蓮社受覺奥州岩城人良靜之資淨土總系譜上二十八良廓之嗣南部大念寺開山

良經
觀蓮社良吟羽州深澤人州金谷壽光寺開山萬治元年寂

良心
光蓮社利舟奥州行方郡人姓安部氏嗣法於良牲於州弘前中興天德

薙染從于聞證学武之岩附住江州草津正定寺所述有西方要決略注等又注圓光大師行狀未果而寂

天作
最上天然寺開山

良吟
野州小山安樂寺開山

良貞
秋田扇田正覺寺開山

良圓
滿蓮社一廓羽州大舘一心院開山寛永十六年十一月廿二日寂

良本
野州大和田大鏡寺開山

太殘
下總文間圓明寺

住鐵
小山淨光寺開山

念隨
最上極樂寺開山

桃雲
羽州秋田郡横手桃雲寺開山

善龍
三春紫雲寺開山

良暫
秋田西念寺開山

含隨
須賀川十念寺開山

道故
松前光善寺開山

在天
松前常岸寺開山

寺。慶長十九年七月寂

良白

雲蓮社利冊。奧州宮城郡人。姓早坂氏。州小倉無量寺開山。正保二年二月寂

玉道

羽州秋田郡六江本覺寺開山

良信

深蓮社靈残。奧州岩城人。姓加藤氏。仙臺遍照寺開山。寛文九年寂

淨土總系譜上二十九

道光上人

字了慧。榜其所居謂望西樓。又稱蓮華堂。世姓完戸。相州鎌倉人也。初從叡山尊慧研覈顯密。後師記主。練攬淨教於洛三条悟真寺。弘宣稟承。人稱其流謂三条派。然其所立頗違師承。所謂心具不生等是其一也。勅謚廣濟和尚

萬阿

如真

禪觀

禮阿上人

諱然空。姓阿部氏。初從叡山永存。涵泳教海。後師記主究

良如

字智水。越前州足羽郡鳥羽人。父名大明。嚴師事敬法。應安年中於州敦賀立西福寺。又開

通宗乘。住洛仁和寺西谷。光揚師義。故稱其流謂西谷派。住一条淨華院。爲第四世。故又云一条流。永仁五年秋寂

向阿

諱證賢。又号是心。世姓源氏。武田時綱子也。初爲園城學侶。遁世入洛。深歸淨教。師事禮阿。適感二尊告勅。造三部秘書。住淨華院。爲第五世。後遁棲洛西雙岡。貞和元年六月二日寂

淨土總系譜上三十

玄心

淨華院第六世

證法

淨華院第七世

敬法

淨華院第八世。大僧正

成阿

理然

良光

良智

如覺

等熙

二十餘伽藍。應永十九年二月三日寂

良信

越前人。西福寺第二世。又同州法福寺寶治院開山。應永二年正月廿五日寂

定玄

字僧然。任僧正。淨華院第九世。金戒光明寺第九世。江州坂本法藏院開山

隆堯

江州栗本郡人。初爲台徒。蒙大悲靈告。出棲州之金勝谷。適閲向阿秘書。偏歸西教。敲推玄門。於定玄室深鈞其幽。閲其幽棲地。曰金勝山淨嚴院。江州蒲生郡安土村。寶德元年十二月十二日寂。所述書有淨

隆阿

字堯譽。江州野洲郡小濱人。投隆堯而出家受業。淨嚴院第二世。洛知恩院第十九世。文明十三年九月七日寂

宗真

字嚴譽。下野州人。結城一族。投于隆阿出家受業。淨嚴院第三世。又建寺數箇所

姓藤氏洛陽人萬里小路嗣房息投定玄室出家受業淨華院第十世金戒光明寺第十世爲後圓融後小松稱光帝三朝戒師寛正三年八月十二月寂永享帝勅諡佛立慧照國師

良秀
字僧尋住淨華院及金戒光明寺

淨土總系譜上二十一

良尊

聖深
字阿縁住淨華院及金戒光明寺

玄周

等胖

等珍
字僧海住淨華院及金戒光明寺

良周

良元

等俊

壽光

荀才

三休
滿蓮社定誉法光世姓源氏石州人入壽光室出家受業住淨華院爲第廿八世於石州開長福寺元亀元年四月廿七日寂

大拙

亮巌
荀才之資大拙之嗣天正十五年十二月十四日寂

良休
字專誉石州人師

休岸
字潮誉淨華院第卅三世石州銀山西向院開山

良安
字信誉投于良休出家受業初住石州極樂寺後爲淨華院第卅四世慶長九年三月九日寂

良久

良炎
字半越淨華院第卅六世元和四年七月廿日寂

良随
字音誉石州礒竹村人良安之資淨華院第卅七世寛永二年七月十九日寂

良玉
字僧禿住淨華院及金戒光明寺

等蹟

良眞

玄照

玄珍

秀馨

淨土總系譜上三十二
住淨華院及金戒光明寺天文八年七月九日寂

於三休住淨華院爲第卅一世又石州銀山極樂寺開山天正十六年四月二日寂

源立
然蓮社良智号道残初爲大澤圓通寺學徒後嗣於亮巌住越前敦賀西福寺後爲淨華院第卅二世文祿二年九月廿三日寂所述書有和風安心書一卷

良覺
大蓮社皓誉宗吟号叓阿淨華院第卅八世又城州西京生蓮寺正保三年二月廿一日寂

存雄
字處誉投于源立剃染受業慶長八年於越前南条郡府中開大法寺後隱于同州今立郡正高寺元和元年九月十二日寂

慈心上人
字良空稟記主眞決而弘教於城州宇治郡木幡里人稱其流謂木幡派其所開寺所謂尊勝寺今名願行寺地藏寺阿彌陀寺道樂寺地藏院等是也文永五年七月八日寂

如一
又從道意後師記主

淨圓

敬觀
一本作教

慈願

唯覺

唯覺

善願　木幡善願寺開山

理眞　字源忠正應二年五月廿八日寂

圓道

道忠　諱乘圓久師記主、深ク追宗源ヲ又從聽慧智得舍天台ヲ就テ淨土總系譜上三十三 漢秉而究錬法相ヲ作ニ探要記十四卷ヲ釋ス群疑論ヲ一旦師資道乖テ離ニ於坐下ヲ弘安四年正月廿九月寂

行觀　一作證

顯忠　字良圓初從然圓受具足戒後師記主陶錬宗乘

信聖

阿性

順定　又謂順西

明心

是法　後爲記主弟子

眞忠　諱覺照本爲台徒中從長樂智慶後師記主住三州眞福寺

如律

淨如

圓導

律圓　住寺嶋

慈雲　京兆人菅宰相爲長子也學教之外通孔老百

良聖

慈導

如一

如覺

在阿　下總州香取郡鏑木城主千葉一族九郎胤定出家號在阿披閱辨阿授手印及念佛名義集深歸淨教又依道辯誘導師事記主於所居地造營精監号曰鏑木山胤定院光明寺記主住此寺而述決疑鈔傳通記三心私記鏑木不審請決

順教　字良融本爲密徒住洛岩倉中歸大淵後爲記主弟子

蓮信　順誉

大淵　聖海

相勝　良憲

順忠　信蓮

大圓　潮誉

實道

性忠　遊眞

淨土總系譜上三十四

光縁　阿明

如一　姓江氏京兆人也初遊禪寺中入淨宗從道意又就慈心粗習宗教後師記主深達宗猷住知恩院及知恩寺又於洛西開智慧光院後醍醐帝勅賜佛元眞應智慧如一國師之号又善和歌編入集中

家又善詩文和歌

聞智　初從長樂能念後師記主

隨意　初從蓮寂後師記主

睿慧　諱定觀寂慧俗弟也

了性　信尊

空圓　字善阿姓槻氏城州賀茂神官兼實子也投于記主剃染受業元弘元年住知恩寺時天下大疫師受勅命修百萬遍念佛依此勝業攘災安穩帝勅爲祈願所自此師始也

如眞　字良海勢州人從泉涌眞一受具足戒後入淨宗師事記主

忍性　奥州會津人初爲台徒後入淨教師記主而住下野州蹺迺庄弘通

信性

道證

道圓

相成

教觀

唯寛

定心

聖阿

元亨元年三月六日寂又謚如空

俊性　別号一向弘安十年十一月十八日於江州馬場米立往生

行性　單信行者也記主示寂之夜夢見記主現觀音身益堅信心之人也

淨土總系譜上三十五

道雲

是法　初從圓道後師記主和歌達者堅信道人也吉田兼好深美其風

南佛　初圓理聖法弟子住阿彌陀院

道法

舜昌　世姓橘氏江州志賀人初登叡山而事唯真住功德院業勵道業後師如一大領宗源住知恩院爲第九世所述書有述懷鈔上人繪詞傳等某年正月廿五日寂

誓阿　勢州桑名十念寺開山

淨信

淨忍

慧阿

乘忍

順西

持法

靜然

西阿　知恩院第十世

圓智　知恩院第十一世後幽棲鳥羽其地開法傳寺

誓阿　知恩院第十二世

○第三寂慧良曉上人

相州人或曰石州人記主家弟鳳登叡峯投千東塔仙曉鍾髮受具貫練教觀陶詳顯密後歸東壤入記主室針芥相投師弟道合一家玄蘊稟承無遺歷祖正脉特得其粹遂爲光明寺第二世後遁州白籏鄉人稱其流謂白籏流所述書有傳通記見聞（謂選擇鈔）及述聞鈔等嘉祐三年三月朔日寂

源慧

寂蓮社　住相州皮籠

慧光　姓大森氏相州人也与定慧同胞而倶入寂慧室一旦退千座下開藤澤寺而住焉

淨土總系譜上三十六

妙寂

寂忍

寂真

實慧

心寂

行慧

良暹

淨照

西願　作業成記一卷

稱名

聖蓮社

觀勝

玄祐

良蓮

寂性

唯心

靜慧

慧雲

祐阿　又從事記主

盛蓮　初從尊觀後師寂慧作領解業成圖一卷

釜智

良智

靜觀

慧鏡

行真

了心

淨叶

定照

曉暹

○第四良譽定慧上人

号佛蓮社。姓大森氏。相州小田原人。事母至孝。志學八寂慧室薙染受戒。學該性相。功綜顯密。一宗幽関深究其奥。歷代脉譜殊領其統。亦稟圓戒璽書。眞決而爲光明寺第三世。又住武州足立郡箕田勝願寺。記主禪師開基之地。爲第三世。晩退隱于相州足柄郡桑原淨蓮寺。云桑原道場是也。應安三年十二月廿六日寂

良順

圓蓮社聖満。鎌倉光明寺第四世。勝願寺第四世。應永十六年五月廿六日寂

了專

聖蓮社順譽。光明寺第五世

良俊　妙圓

良海　聖圓

良慶　觀道

孫通

初名觀通

智順

良意

諱酉。性勝願寺第五世。永享元年九月十一日寂

良賢

勢州白子悟真寺開山。應仁元年七月十六日寂

順如

順長

良吽

西蓮社常譽。光明寺第六世

慶順

信蓮社聖譽。光明寺第七世。作諸記類聚一卷

祐崇

長蓮社觀譽上總州人。投于慶順薙髪受業。初於州望陀郡木更津開選擇寺。次開武州品川願行寺。駿府寶臺院。江尻江淨寺。次住鎌倉光明寺。明應四年應勅入京。許十夜法會。而爲天照山。永式又賜勅願所關東總本山之宣。又開寺

聖慧

良仙

道源

觀慧

聖冏

祐満

光蓮社西譽

光秀

順蓮社信譽

了珍

有蓮社明譽

良祐

聖蓮社長譽。諱堯俊。又從良順了實

智演

數箇所所述書有二藏義見聞十卷。觀經要義鈔等。永正六年十一月八日寂

諱澄圓。泉州大鳥郡人。初從東大寺圓雅出家。後歸淨教。遊學順譽常譽之門。文保元年入宋。傳廬山淨土一流於優曇普度師。歸朝之後。於泉州堺建旭蓮社。而弘所承。所述書有十勝論。鷲覺論。松風論。獅子伏象論等。應安五年七月廿五日寂

正空

忍蓮社源譽。武州品川人。光明寺第九世。相州玉縄二傳寺。駿州府中新光明寺開山。永正十六年三月十九日寂

貞安

天蓮社忍譽。武州多摩郡相即寺開山。天文廿一年四月十九日寂

光清

牛秀

應蓮社讃譽。号助給。初云文貞。武州立川村人。投于忍譽剃髪嗣法。於河越感譽。於武州瀧山開大善寺。慶長十年六月十二日月。於州日野村大

崇慧　生蓮社

慧仁　觀蓮社芳誉、住光明寺、又駿州安部郡報土寺開山、大永七年八月廿七月寂

如忠　仙蓮社仁誉、住光明寺

良慧　淨土總系譜上三十九
善蓮社導誉、住光明寺

智聰　督蓮社法誉、住光明寺、又相州三浦宗圓寺及長井寺開山、又駿州報土寺開山

源可　定蓮社然誉、住光明寺

源甫

慧頓

慧寛

嚴誉　姓本多氏、三州奥平人、江州甲賀郡水口大德寺開山

隨巖　吽蓮社阿誉、幡隨院第二世、寛永十三年十二月十九月寂

稱往　幡蓮社白誉、姓飯田氏、下野州宇都宮人、少入幡隨室、修學於上州舘林善導寺、於勢州相州及武州各開一宇、共名稱往院、慶長十二年五月廿五日寂

阿山　見蓮社明誉、舘林善導寺第二世

昌寺而寂、作說法式要

含牛　源蓮社秀誉、号頑石、姓藤、相州鎌倉人、投道誉貞把而出家、嗣法於牛秀、住瀧山大善寺、為第二世、次為鎌倉光明寺幹事、後到江州、又於攝州大坂開基西往寺、後上洛陽、開四条西念寺大宮西往寺

受貞　五条常德寺、寛永七年十二月八月寂

慧眼　芳蓮社運誉

慧等　傳蓮社法誉

智順　心蓮社傳誉、姓佐

圓蓮社最誉、住光明寺、又駿府寶臺院第二世

禪芳　法蓮社然誉、初住武州品川願行寺、為第二世、次住鎌倉光明寺、又相州芹澤來迎寺、同州金澤天然寺、三浦長安寺開山、永祿七年二月廿六日寂

洞庫　淨土總系譜上四十
想蓮社信誉、勢州人也、投一心院稱念而剃髮、嗣法於禪芳、泉州堺遍照寺開山、天正十四年二月十八日寂

範誉　譚義順、住玉繩二傳寺

奉誉　昇蓮社聖傳、初住二傳寺、次住鎌倉

宗無　淨蓮社清誉、善導寺第三世、元和三年二月三日寂

還愚　鑑蓮社森誉、住佐倉清光寺、又舘林善導寺第四世

一道　前蓮社眼誉、号空阿、武州人、投于幡隨而剃髮嗣法、初住石州大田大願寺、後開作州津山涅槃寺、元和四年十二月十五日寂

靈通　忍蓮社湛誉、投于幡隨剃度嗣法、勢州度會郡海藏寺開山、元和三年五月五日寂

蓮隨　源蓮社空誉、姓野崎氏、勢州山田人、投于幡隨剃染嗣法、初住駿州籠鼻

伯氏、肥後州人、隨巖之嗣、對馬州府中海岸寺開山、元和四年十月二日寂

龍鐵　道蓮社白誉、世姓源氏、常州水戸人、投于隨巖而剃染、武州江戸淺草廣大院開山、寛文三年十一月廿一日寂

了聞　道蓮社白誉、增上寺了學俗姪也、師於了學出家受業、積年隨侍、暫不離前、了學滅後、就于隨巖而嗣法、為幡隨院第三世、寛永十七年四月八日寂

見壽　然蓮社廓誉、姓大川氏、日州佐土原人、隨巖之嗣、於其鄉里開淨念寺、寛文元年閏八月七

光明寺後住洛陽知恩寺慶長十五年正月十八日寂

幡隨意

演蓮社智誉号白道相州藤澤大場村人投于範誉剃染嗣法於奉誉受璽書於河越感誉初住武州幡羅郡熊谷寺次開上州館林善導寺殊受公命住洛知恩寺再下江戸開新知恩寺幡隨院是也後到勢州山田開入門寺又受公命而赴九州住長崎大音寺自開白道寺晩到紀州和歌山開萬松寺元和元年正月五日唱滅於彼寺

淨土總系譜上　四十一

道山

崇蓮社岌誉甲州人歸命院岌住弟子傳兩脉於河越感誉受璽書於奉誉住信州願行寺寛

淨光院後住勢州菩提山稱往院又依梅香尼請開蓮華溪梅香寺元和七年二月十四日寂

德誉

天蓮社魯公初住遠州横須賀撰要寺後住洛知恩寺寛永八年五月十一日寂

玄恕

心蓮社聖誉魯洞駿府人姓山中氏師于德誉而剃染嗣法於隨波初住撰要寺適依紀府請到紀之和歌山開大恩寺大智寺又遊泉州堺爲旭蓮社中興寛文五年十二月十六日寂

意天

雄蓮社正誉号法介投于幡隨出家嗣法初住江戸浅草西福寺後住深

月寂

隨的

典蓮社忍誉勢州山田一行寺及淨林院開山正保四年九月七日寂

泰宗

松蓮社岩誉姓古屋氏甲州人八代郡二宮定得寺開山慶安二年六月十一日寂

貫犀

森蓮社遵誉号直爾歴住幡隨大光傳通三刹承應元年爲增上寺第廿三世嗣法於無絃又從侍了聞老後退隱江戸青山梅窓院萬治三年正月廿一日寂

南龍

戴蓮社頂誉号冠中姓津田氏

永四年寂

廓道

源蓮社想誉投于道山剃染嗣法於幡隨住信州願行寺正保元年正月廿九日寂

傳隨

圓蓮社誓誉姓增田氏信州小縣人道山末弟嗣法於岩榮種説住信州願行寺延寶六年十月七日寂

淨土總系譜上　四十二

慧存

定蓮社等誉住信州静松寺

慶誉

世姓藤氏城州小幡人幡隨之嗣伏見大蓮寺開山寛永十一年七月廿八日寂

自誉

信州飯田來迎寺

川霊巖寺爲第二世寛永十七年十月廿六日寂

萬量

典蓮社貫誉号天爾歴住幡隨弘經及光明寺延寶四年九月廿五日寂

茂崖

性蓮社全誉号自紅歴住東漸弘經二刹後退隱于勢州山田理光院於彼地而寂

雲恕

字敦誉日州佐土原人州兒湯郡原濟寺開山寛文七年九月廿四日寂

苔順

信蓮社三誉号向西藝州廣嶋人房州米津護國寺開寺

廣誉

房州人於州横須

下野州人嗣法於貴屋江戸青山梅窓院開山寛文十年四月六日寂

運亮

順蓮社信誉姓井上氏日州佐土原人郡高月院大誉廓道弟子嗣法於貴屋日州法隆寺隆恩寺曼陀羅寺開山寛文八年八月十一日寂

露大

諦蓮社誠誉姓久保田氏日州佐土原人運亮法弟也日州那珂松月院開山延寶五年十一月六日寂

傳房

讃蓮社稱誉遠州見付人州大見寺言誉弟子嗣法於貴屋江州栗太郡岭屋西方寺開山

開山

厭悶
頻蓮社圓誉信州上田願行寺中興寛永十一年寂

昌誉
相蓮社來應相州一色村淨源寺開山寛永十二年十月四日寂

白祐
淨土總系譜上四十三
見蓮社面誉投于幡隨剃染嗣法肥前州彼杵郡正法寺開山寛永十四年十月五日寂

慕秀
字專誉豆州人師于幡隨剃髮嗣法土佐州相川廣源寺開山寛永十五年三月五日寂

究諦
得蓮社慶誉姓細

賀開念佛院延寶七年十二月十七日寂

慶閑
圓蓮社圓誉号還愚房州勝山村人於州深山村開心炎寺承應二年四月十九日寂

輪超
念蓮社一誉姓高橋氏總州葛西一色村人住葛西小松川壽光院貞享五年四月十五日寂

稱誉
播州赤穗廣度寺開山

無絃
生蓮社往誉号厭公勢州山田人初住館林善導寺後住新田大光院寛

派龍
直蓮社玉誉号順爾三州長福寺本一向宗後投江戸糀町爲淨土宗寺秀惠真弟也久從貴屋學功積年後住江戸糀町長福寺延寶四年六月廿五日寂

雲臥
真蓮社證誉号獨清又自稱不可停姓長田氏江戸山手人師於恢龍嗣於路白歷住東漸弘經二刹元祿十三年住増上寺第卅四世任大僧正寶永七年閏八月十八日寂

俊雄
最蓮社勝誉住武州江戸靈山寺然寺久爲檀林之外師深慨

井氏和州人初住州當麻念佛院而爲中興寛永七年於江戸鳥越建念佛院而爲開山寛永十六年寂

靈門
宗蓮社圓誉号道阿奥州米澤人姓佐竹氏初遊諸師門深歸幡隨道化卜居於江戸神田草衣木食念佛堅精数感靈瑞寛永
淨土總系譜上四十四
十九年五月十八月寂江戸淺草源空寺開山

君誉
東蓮社童堯初住信州松本生安寺又松本攝取院開山寛永十七年十一月廿八日寂

巍然
信蓮社大誉信州松本人州塔原給念寺開山寛文八

永十七年七月六日寂所述書有大原纂述十八通樞要及五教要義鈔等

詮雄
深蓮社廣誉号良海勢州山田人初投蓮隨而出家後師無絃又從貴屋初暫住江戸淺草誓願寺後歷住大善大光光明三刹延寶三年爲増上寺第廿八世退隱勢州山田蓮溪貞享四年七月七日寂

輪超
縁蓮社三譽号唯稱勢州山田人投無絃師而出家受業初住江戸崎大念寺後住三州大樹寺延寶六年十二月十七日寂所述有數部

之而達事於幕府願望爲檀林其言理諦當故武家許之於是師喜其所望之足而即讓後功於後住了鑑退隱于熊谷寺於彼地寂

詮察
雄蓮社松誉号忠阿縮光歷住靈巖大光光明三刹後住増上寺第卅世任大僧正享保二年三月十八日寂

連意
隨蓮社萬誉修學館林善導寺嗣法於無絃後住瀧山大善寺慶安二年五月廿五日寂

連的
名蓮社義誉号遇光武州熊谷人投于連意出家受業

年三月廿二月寂

路念
行蓮社運誉越後柏崎人投于幡随剃染嗣法出羽州庄内鶴岡金浄寺開山寛永十九年十二月十一日寂

了達
幡蓮社随誉師于幡随剃髪嗣法初住幡州三木光明寺次開伯州倉吉浄土總系譜上四十五光明寺後於播州三木浄念寺而寂時寛文九年九月八日也

陽洲
覺蓮社正誉尾州人州岩倉誓願寺講誉弟子嗣法於幡随初住州誓願寺次住黄瀧浄音寺後於尾州名古屋開實周寺寛永廿年寂

祖山
住勢州松坂樹敬寺

岸了
入蓮社通誉号到彼又稱御阿勢州人投于祖山剃染嗣法於武江小石川傳通院初住東漸大光光明寺大刹正徳五年住洛本山知恩院

休的
品蓮社三誉下總州足利五箇村人師郡之法玄寺満霊嗣法於無紋於旧里開大法寺寛永十七年五月廿九月寂

玄故
源蓮社本誉号單信姓藤信州

住深川靈巖寺為第五世貞享二年八月七日寂

上空
明蓮社光誉上總州人嗣法於縁師平日草衣木食念佛精修開河越三福寺横沼西福寺江戸芝智福寺承應三年四月十月寂

覺雲
體蓮社浄誉奥州會津人姓須藤氏嗣法業誉下野州那須郡奥澤不退寺開山延寶二年六月二日寂

無外
嘆蓮社讃誉下總州大戸川人奥州岩城稲名寺開山明暦三年十月十三月寂

閻助
法蓮社正誉勢州山田人嗣法於幡随洛西浄徳院開山又西蓮寺中興正保三年二月廿五日寂

信誉
洛陽念佛寺開山幡随之嗣正保三年寂

還無
浄土總系譜上四十六
辦蓮社業誉号空脱嗣法於幡随初住結城弘經寺及鎌倉光明寺寛永十七年轉住増上寺為第廿一世慶安三年六月廿日寂

舊典
栩蓮社實誉江州疾根人姓藤瀧山大善寺舊天文資幡随之嗣武州小日向生西寺開山寛永十四年住結

高遠人投于幡随剃染嗣法住鴻巣勝願寺勅賜紫衣於江府深川開玄信寺萬治四年十二月十三月寂

故極
心蓮社安誉相州瀬戸嶋人駿州吉原大運寺開山萬治三年九月十七日寂

満秋
字神誉法炒野洲郡人知恩院満誉僧正弟子嗣法於幡随於江州蒲生八幡開常節寺又於郡津田村開常福寺寛文八年正月廿七月寂

到也
乗蓮社一誉甲州八代郡九品寺善導寺開山寛文九年十月寂

萬的
松蓮社禎誉羽州庄内人下野州塩谷郡上平大乗寺開山明暦二年三月四日寂

源哲
現蓮社當誉号直阿下總州結城人肥前唐津正定寺開山寛文六年寂

廓存
行蓮社信誉号一童投于業誉剃染嗣法開山備前岡山台宗寺延寶二年六月廿日寂

珂天
生蓮社乗誉号涼風初住結城飯沼両弘經寺延寶元年為増上寺第廿七壬同四年六月十三月寂

萬無

淨土傳燈總系譜卷上

城弘經寺正保四年二月二日寂

法運

兼蓮社相譽遠州人姓市川氏投于旧典剃染嗣法江府小日向大圓寺開山延寶七年二月十二日寂

魯念

光蓮社心譽号龍牙姓東条氏相州鎌倉人從于幡隨受業嗣法攝州大

淨土總系譜上四十七

坂天満西福寺開山慶安二年六月二日寂

位産

天蓮社曉譽姓諏訪氏信州人修學于幡隨輪下而嗣其法歷住蓮馨光明傳通等大刹慶安三年住増上寺第廿二主又於江府下谷開壽永寺承應元年八月廿日寂

玄門

上蓮社向譽号直鈞甲州人姓花村氏投于幡隨而剃染嗣法加州金澤玄門寺開山萬治元年二月十五日寂

求願

覺蓮社往譽越後州春日山人州高田大巖寺開山明暦年中寂

臺山

行蓮社往譽越後州春日山人州高田大巖寺開山明暦年中寂

利的

頒蓮社圓譽姓小嶋氏勢州津人江府下谷池端心行寺開山寛永七年二月五日寂

恣澂

直蓮社玄譽号心阿投于業譽剃染受業歷住淨國大光光明三刹而住洛知恩院開獅谷而爲幽棲地天和元年六月廿五日寂

檀隨

外蓮社信譽住獅谷萬無寺

源蓮社本譽武州江戸人於勢州馳出村金剛寺開山延寶八年十一月十四日寂

寛底

字雙譽久從業譽受業

寅載

法蓮社要譽号信知住勢州山田梅香寺享保六年九月廿八日寂

淨土傳燈總系譜卷中

海東芝峯南寓沙門鸞宿　圖編

第五蓮勝永慶上人

姓里未詳或曰常州人也少投寂慧鎌髮受戒宗教蚤通顯密博綜自證化他眞傳曩祖歷代脉譜罄得其決遂紹隆于佛祖大位延元元年勅願後醍醐帝於常州大田村開法然寺山名圓覚院号稱大檀越者佐竹義重家臣田中越中守也慶長元年香誉再興盛唱道教某年某月廿二日寂

良祐（尭俊）
蓮空（暁忠）
了覚（西見）
圓了（道誉）
良俊（妙圓）
辨瑜（什源）

第六成阿了實上人

号盛蓮社姓産未詳入蓮勝室薙染受業安心起行稟承無遺教相宗義深鉤其玄又受宗脉璽書於定慧而得其奥延文三年後光厳院於常州那珂郡瓜連郷開常福寺山号草地院号蓮華大檀越佐竹右馬権頭源義篤吼説宗教至徳三年十一月三日寂

第七了誉聖冏上人

号酉蓮社世姓源氏常州久慈郡岩瀬人誕生之地今謂光明寺父名白吉志摩權守佐竹一族新羅三郎義光後裔幼入了實室剃染受業師之爲人也頂骨高聳額現纖月眼光射人意蘊清操智辯如泉才鑑似電性相顯密悉皆陶練孔老詩歌莫不究通又從定慧蓮勝二師研詳宗眼於是淨教煥乎勃興于萬邦道化森乎洋溢于群方實是曼殊應迹不可得而稱者哉遂住常福寺爲第二世適逢佐竹義秀大亂而負笈遁去隱郡之不輕山在久慈郡川嶋今名不輕山莊嚴院高仙寺明誉了知開之爲一寺又去至武州小石川而棲隱今之宗慶寺是也應永廿七年九月廿七月寂

了知（満蓮社明誉号實賢常福寺第三世永享四年開不軽山高仙寺享徳元年二月廿四日寂）

了専（順誉）
聖乗（字慶誉住居櫻井）
明貞（字有誉其所聞記云貞傳集）
玉泉

良慶（賢蓮社盛誉常福寺第四世）
覺誉（菊蓮社）
廣誉
冏誉
嶽誉
盟誉
達誉

辨誉（秀蓮社）
英誉（上蓮社了月住常福寺作授手印邪正義并破清蹋各一巻）
超誉（昇蓮社聖欽常福寺第五世長享元年十一月廿四日寂）
音誉（住常州茨城郡大山阿弥陀寺）
德誉（超蓮社）

覺仙

昇誉

然誉

感誉

心誉　深蓮社

了秀　王蓮社感誉常福寺第六世

専誉　念蓮社

王誉　登蓮社

浄土總系譜中三

聰誉

信誉

學宗　感蓮社來誉常福寺第七世天文八年三月九日寂

照光　孝誉

慧順　洞誉

玉泉　源蓮社空誉常福寺第八世又於常州建寺数ケ処天正十六年二月十七日寂

高誉　尊蓮社

祖誉　宙蓮社慧徹

月誉　尖蓮社了感常福寺第九世又常州那珂郡西方寺開山天正十一年二月廿一日寂

釋誉　空蓮社輪智常福寺第十世文祿三年十一月八日寂

朱梅　法蓮社光誉常福寺第十二世

○第八酉譽聖聰上人

号大蓮社總之下州千葉郡人世姓平氏千葉氏胤二男童名徳壽丸加冠号胤明年九歳落髪於郡之千葉寺真言名刹適謁聖冏師于横曽根針谷相投忽入淨宗智道月熾解行功闌遂於武州豊嶋郡江戸開増上寺徒衆輻湊門流茲熾所述書有数十餘部永享十一年七月十八日寂

酉仰　明蓮社聰誉姓千葉氏總州人武州江戸橋場法源寺昔作保元寺開山又増上寺第二世所述書有若干数部

浄土總系譜中四

良肇　聰蓮社嘆誉姓名越氏下總州猿嶋郡富田人投于酉誉剃染受業又従了實深受真決館于古里居飯沼亦大建法幢於横曽根嶋應永廿一年開弘經寺住廿五年永享十年五月十二日寂又初永徳三年開相州小田原傳肇寺

音誉　定蓮社聖観氏族未詳或曰江州甲賀源氏初為法源寺橋場第二世又於武州都筑郡神奈川開慶運寺宝徳元年為増上寺第三世文明年中一日示現火車而空中乗去有辞世頌及和歌世傳観音應化

讃誉　嘆蓮社姓千葉氏總州人三州渥美郡田原城宝寺開山

香誉

芳誉

經誉　行蓮社愚底号運公信州人投于音誉剃染嗣法初於州之筑摩郡本洗馬村開東漸寺應永十三年於總州葛飾郡風早庄小金縣又建東漸寺又於郡之鷲谷村開醫王寺永正十四年六月六日寂

能誉　慶運寺第二世

浄誉　慶運寺第三世

隆誉　文蓮社光冏文明十一年住増上寺第四世又駿州芻山

蓮誉

善誉　清蓮社良敏号直譽洛知恩寺第廿世寛正八年四月廿三日寂

法誉　善蓮社日野豊光息洛知恩寺第廿一世永正八年十月廿四日寂

英誉

性誉　湛公

有誉　聖蓮社瓜連空誉云是人増上寺第三世

生誉

光誉

覚誉　仙年寺開山

城誉　諱常久西三条道遥院実隆之息洛知恩寺伝誉慶秀弟子嗣法於音誉明應三年中興山城宇治平等院永正十二年十月廿五日寂

教誉　諱行然中院通秀子城誉弟子住平等院享禄四年四月十八日寂

玄誉　黄蓮社　諱永徹久我豊通子教誉弟子住平等院後開泉州堺専修寺而隠于此永禄元年五月廿七日寂

周誉　棟蓮社珠琳継大誉跡住知恩院第廿

天誉　光蓮社了聞延徳四年住増上寺第五世於州足立郡花又村建実性寺而退隠于彼明應三年又永正二年開州岩槻浄安寺住此少頃其年七月八日寂

僧誉　上蓮社智雲文亀二年住増上寺第六世開長松寺今在江戸三田而退隠于彼示滅年月未詳

親誉　天蓮社周仰永正十三年住増上寺第七世

信楽西

称念　三蓮社縁誉初名

大誉　行蓮社慶竺武江月比谷人初従蓮誉後師酉誉住洛知恩寺第十九世及知恩院第廿一世長禄三年正月廿四日寂

二時有應仁乱知恩院焼亡依之到近江州滋賀郡伊香立村建新知恩院住此稍有年又再建洛陽知恩院依之而為本山中興永正八年正月廿六日寂

了暁　聖蓮社慶善和州人飯沼弘経寺第二世又三州宝飯郡大恩寺開山文明十五年五月廿

七月寂所述書数巻

樂誉　十蓮社聡林姓千葉氏流行之子酉誉之資惣誉之嗣江戸浅草善徳寺開山明應三年七月十六日寂

釋誉　存蓮社存冏姓千葉氏総州人酉誉之資嘆誉之嗣宝徳三年依源信光

勢誉　真蓮社愚底善公洛陽人投于了暁剃戒嗣法性好隠逸遊歴而止三州宇於部阿弥陀院

鴨田西光寺文明七年依源親忠請為州伊田野大樹寺開山永正年中住洛知恩院第廿三世住八年而再住大樹寺永正十三年四月十一日寂

敬誉　勢蓮社松颱投于勢誉剃戒受業享禄元年於勢州飯高郡松坂建樹敬寺天文三年四月十七日寂

吟翁武州江戸品川人父名藤田道昭父侍親誉親誉滅後従飯沼鎮誉後辞座下来於武江為報師恩建天智庵今云天徳寺以親誉而為開山自為第二世又到勢州松坂止樹敬寺上洛開一心院等七箇寺天文廿三年七月十九日寂所述書有安心鈔要義鈔夢記各一巻

幻宿　一心院第二世

凝念　字演誉一心院第三世天文二年五月廿四日寂又勢州桑名光徳寺第二世

能信　字方誉初住洛陽桂極楽寺第二世後於州下山田村開

請為三州額田郡岩津信光明寺開山在住四十九年明應八年三月四日寂

超誉
尊蓮社存牛姓源氏松平左京亮親忠之子初住三州信光明寺後住洛知恩院第廿五世天文十八年十二月廿日寂

信誉
超蓮社信光明寺第四世永禄元年七月廿九日寂

肇誉
釋蓮社訓公三州信光明寺第二世又同州大恩寺中興後住知恩院第廿四世永正七年八月十五日寂

德誉　後改燈誉

昇誉
曉蓮社天機号魯鈍初住三州大樹寺後為勢州樹敬寺第二世

辨誉
忠蓮社印公姓吉良氏三州人甲州尊體寺開山

長誉
辨蓮社良冏甲府阿弥陀寺開山天正五年三月五日寂

杲誉
昌蓮社天啓天文廿年為増上寺第八世

易誉
指蓮社投于親誉剃染嗣法於鎮誉於勢州山田開建欣浄寺永禄九年十月八日寂

三誉

玄忠寺而退隠于彼永禄六年十一月廿九日寂

生西
字秀誉投于能信剃染受業於山城州川嶋村建冷聲院又住桂極樂寺第三世天正十二年九月廿九日寂

行意
字信誉投于生西剃染受業於城州省掛立宗林寺又於川勝寺村開西方寺又為桂極樂寺第四世住元和八年十一月十日寂

天室
信蓮社登誉相州小田原人初住洛一心院第四世又於下桂村開往生院後住三州大樹寺於東照神君而大有功天正二年六月十七日寂

浩蓮社光然泉州人投于肇誉剃染受業住洛知恩院第廿七世又勢州桑名光德寺開山天文年中寂

岑誉　一蓮社雲翁

曜誉
傳蓮社酉冏号大恩肥前州人飯沼弘經寺第三世又於古呈建浄圓寺聖光寺大乗寺高福寺又於相州小田原開本誓寺永正四年正月十五日寂

一誉
曜蓮社宗悦号退得飯沼弘經寺第四世上州男衾郡鉢形浄福寺開山

鎮誉
呈蓮社祖洞号魯耕丹後州人本為禪徒後皈浄宗師一誉而受業嗣法

縁蓮社勢州山田人投于易誉剃戒於州山田開善稱寺天正六年八月八日寂

感誉　〇　次下別出

幼誉
真蓮社信竊姓秦氏江州人嗣法於果誉於山城近江開寺数所元和六年三月十五日寂

信誉
深蓮社良易洛東白川乗願院第二世慶長之間行化此寺元和三年十一月十七日寂

貞安
教蓮社聖誉号退魯姓北条氏相州三浦黒沼郷人投于大蓮尭誉剃染随師到飯沼嗣法於見誉天正初遊江州安土與日蓮

行阿
倹蓮社嶽誉三州人投于天室剃染嗣法於安誉虎角初住武江天德寺次住洛一心院慶長十七年於洛西千本開稱念寺元和二年十二月朔日寂

會言
聴蓮社諦誉武州岩築人投于行阿薙染嗣法於安誉虎角洛西千本称福寺開山慶安二年十二月十四日寂

洞庫　出于上卷　禪芳下

一傳
十蓮社念誉投于稱念剃戒受業住武江天德寺

典宗
正蓮社念誉姓三好氏摂州人投于稱念剃戒受業大坂天満九品寺開山慶長十五年十

為飯沼弘經寺第五世又永正年中開下野州中里龍門寺及宇津宮慈光寺又後住三州大樹寺世第九弘治三年正月廿五日寂

堯誉
一蓮社還曾初住相州小田原大蓮寺後住飯沼弘經寺世第六

見誉
名蓮社傳悦号退堂筑紫人飯沼弘經寺世第七又武州都筑郡小机泉谷寺及相州酒匂大見寺開山

隣誉
重蓮社貞鈍三州大樹寺第十世又同州岡崎松應寺開山元亀二年七月八日寂

徒角論面折又建西光寺於洛開大雲院又開伏見丹波橋勝念寺元和元年七月十七日寂

誓岩
光蓮社演誉号昌馨姓内藤氏三州人初住三州松應寺世第二後為奥州飯野善昌寺及総州佐貫勝隆寺開山慶長八年七月十四日寂

稱誉
念蓮社牛廓初名萬愚嗣法於宣誉洛陽人出川長德寺開山寛永八年十一月十七日寂

統誉
肥前州人宣誉之嗣薩州樋脇昌了寺開山寛永十九年八月十四日寂

萬休
專蓮社称誉号西

一月廿五日寂

安誉
伏見勝念寺第二世

教誉
伏見大亀谷西福寺開山

宗呑
明蓮社光誉号閭阿姓内藤氏三州人投于誓岩雜染嗣法於圓誉不殘歴住寺数所於武江小石川建無量院而為開山寛永九年七月廿九日寂

文宿
光蓮社明誉下野州宇津宮人初住北越高田善導寺後為武江無量院第二世寛永五年開小石川心光寺正保三年四月廿四日寂

春貞

縁誉
稱念出于次上

宣誉
堯蓮社祖白号真我飯沼弘經寺第六世又常州土浦高翁寺開山

念誉
正蓮社

昇誉
進蓮社

道誉
麐蓮社貞把姓大谷氏泉州日根郡波宇手村人投于郡之宝福寺貞也雜染師鎮誉而受業嗣法適感明王霊験解行超發天文中依原式部請而為下総州生實大巖寺開山弘治元年為増上寺第九世住十餘年而皈大巖後於州臼井村創長源寺天正二年十二月七月寂于彼寺

念相州鎌倉人世姓源氏虎角之嗣江州大津花階寺開山天正四年六月六日寂

快運
行蓮社照誉姓佐野氏投于虎角剃染嗣法下野州喜連川專念寺開山慶長九年七月四日寂

盛林
泰蓮社琴誉号祖阿勢州人嗣法於虎角天正文祿間於勢州山田開基淨閑寺天機院後住洛金戒光明寺元和二年再皈勢州同三年十一月廿一日寂于天機院

豊嶽
尊蓮社旭誉号在阿相州三浦人嗣法於虎角但馬州竹原野西林寺開山元和九年十一

然蓮社本誉投于文宿雜染受業武江小石川一行院開山

宗廓
超蓮社輪誉姓大田氏房州人投于宗呑剃染受業嗣法於増上寺定誉薩叔初住武江浅草誓願寺世第八元和元年於浅茅原建玉蓮院而為開山寛文三年十月廿五日寂

意覚
念蓮社聚誉初歴住滝山大善寺瓜連常福寺後於鎌倉光明寺寂時元祿十五年正月廿五日也

圓長
牲蓮社起誉初為傳通院学頭後住河越蓮馨寺元祿六年十月四日寂

教誉

觀誉　經蓮社

實誉　滿蓮社

綱誉

浩誉
九蓮社宗甫菊亭
殿息洛知恩院第
廿八世慶長三年
十一月十七日寂

滿誉
淨土總系譜中十一
行蓮社尊照号九
花萬里小路秀房
子永祿帝賁爲王
子入浩誉室嗣法
於安誉虎角文祿
四年住知恩院勅
任僧正又爲越前
運正寺開山又天
正年中爲總州千
葉鄉來迎寺開山
元和六年六月廿
五月寂

良純　法親王
後陽成院第八皇

月十九日寂

靈巖　雄誉○次下別出

孤丹
稱蓮社專誉姓本
原氏泉州人嗣法
於虎角同州堺西
福寺中興元和六
年二月廿九日寂

牛澤
燈蓮社傳誉河州
花田人宇治平等
院玄誉孫弟師名
寂誉堺西向寺嗣
於虎角初住堺遍
照寺西向寺後再
興堺淨源寺開基
攝州生玉圓通寺
寬永十八年十月
十二日寂

典牛
真蓮社天誉姓三
好氏阿波州人投
於牛澤剃戒受業
嗣法於隨流攝州
菟原郡住吉阿弥
陀寺開山後住洛智
惠光院寬永十

相蓮社門譽盛林
之資虎角之嗣洛
西千本瑞雲院開
山元和九年閏八
月二日寂

淨誉　清印
洛陽聚樂松林寺
開山

體誉　慶壽
洛陽聚樂昌福寺
開山

休岸
玉蓮社遵誉攝州
大坂人姓板倉氏
修学於相之天照
山嗣法於隨流江
府三田林泉寺開
山元和五年寂

牛雄　日誉
隨流之嗣江州蒲
生郡西運寺開山
元和八年五月五
月寂

利道
然蓮社廓誉姓中
田氏日向州延岡
人嗣法於隨流於

子也人呼稱八宮

泉誉
定蓮社存徹洛陽
人投于浩誉薙染
攝州大坂金臺寺
開山元和三年六
月九月寂

虎角
穩蓮社安誉諱雲
潮甲州府中人姓
飯田氏十三歲投于
道誉剃染智解超
倫嗣法得髓初住

淨土總系譜中廿二
岩槃淨安寺後爲
生實大巖寺第二
世文祿二年二月
四月寂

祖貞
宣蓮社定誉姓荏
未詳投于道誉剃
髮嗣法越後州蒲
原郡淨泉寺開山
永祿元年三月朔
月寂

願誉
信蓮社甲州人嗣
法於道誉天正九

四年寂

隨流
肇蓮社源誉号一
法山城州山科人
從于虎角受業嗣法
大善唱導初開上
總州撿見川善勝
寺後住生實大巖
寺第四世又住鎌倉
光明寺後住越前
福居運正寺又再
敍大巖寬永十三
年十月廿日寂又
江戶赤坂龍泉寺
開山

樂道
濟蓮社九誉銑翁
州人嗣法虎角初
住州博多西方寺
次移肥前慶巖寺
次開基肥前大村
長安寺寬永十年
二月十五日寂

樂翁
莊蓮社嚴誉姓千
葉氏肥前人投于
樂道剃染肥前大
村無量寺開山寬
文九年十一月五

古里開基專念寺
寬永二年五月十
月寂

朗月
然蓮社儼誉勢州
桑名人父樋口氏
投于江戶天德寺
巖誉行阿剃染嗣
法於隨流江戶西
久保大養寺開山
寬永七年四月廿
一月寂

林哲
行蓮社心誉投于

朗月剃染嗣法於
隨流江戶麻布一
本松長傳寺開山
寬永十五年八月
廿三日寂

國道
往蓮社傳誉豆州
伊東人嗣法於隨
流江戶高輪長圓
寺開山明曆三年
六月朔日寂

深誉
信蓮社的公相州
小田原人嗣法於

年寂

曉把
深蓮社信誉号在誉姓千葉氏總州人十二歳投于道誉剃染嗣法永禄三年於洛陽京極開基淨國寺号蓮池堂永禄十一年十月十五日寂

俊光
鎮蓮社麿誉投于道誉剃戒嗣法總州人留里正源寺及越後三光寺開山文禄二年寂

岌南
盛蓮社号無分嗣法道誉遠州横須賀撰要寺開山以實師岌屋為開山第一祖後住郡之應聲院慶長十年十一月二日寂

岌正
行蓮社吟波遠州横須賀蓮淨院開山以師岌南為第一祖慶長

月寂

善作
信蓮社行誉甲州人姓高坂氏投于虎角剃髮嗣法江戸麻布教善寺開山寛永十四年五月十四日寂

潮心
直蓮社西誉号虎童總州結城人投于虎角剃戒受業嗣結城存把總州八幡称念寺開山

了傳
真蓮社貞誉号願故姓産未詳投于虎角剃髮嗣法江戸浅草西福寺開山後移深川法禪寺住十餘年元和八年五月廿七日寂

義山
廣蓮社大誉下總州人投于虎角剃染嗣法房州磯村心巌寺開山

隨流勢州壹志郡多氣萬德寺開山明暦二年正月朔日寂

壽徹
品蓮社九誉号無退但馬州人嗣法於隨流因州鳥取玄忠寺開山明暦三年四月廿五日寂

的山
明蓮社誠誉嗣法隨流勢州山田大安寺開山寛文三年十二月十九日寂

見諦
字品誉投隨流而剃染嗣法越前南条岡本法源寺開山寛文四年二月廿四日寂

巖翁
字教誉洛陽人投于隨流剃髮嗣法越前南条大虫村巌休院開山寛文十三年八月十五

八年十月二日寂

存把
宣蓮社圓誉号九五隨于道誉受業嗣法初住飯沼弘經寺第九世適逢北条氏直焚寺逃去結城開建弘經寺後住瓜連常福寺慶長九年十月廿一月寂

了道
然蓮社本誉希存年三州人投于存把剃戒受業初住總州佐倉清光寺慶長二年開摂州品麦村養谷寺住居有年後住大坂一心寺元和七年十一月十一日寂

善慶
道蓮社玄誉号天機總州人飯沼弘經寺第九世總州関宿光岳寺開山慶長八年三月八日寂

安說
雄蓮社英誉下總州人投于虎角剃染嗣法房州真念村長泉寺開山後移丹州淨真寺而寂

禪牛
心蓮社圓誉号覚齊嗣法虎角摂州大坂寺町撈巖寺開山

然誉
法蓮社房州岡本人嗣法虎角州之瀧川村三善寺開山

東胤
真蓮社諦誉江戸品川人嗣法虎角江府駒込願行寺開山慶長十五年十二月廿六日寂

龍道
雲蓮社法誉号傳通總州生實人投于虎角剃染嗣法

月寂

總通
字英誉越前人投于隨流剃染受業州丹生郡白濱欣淨院開山後於勢州山田寂時延宝元年也

流安
生蓮社長誉越前大野人姓岡村氏投于隨流剃髮受業雲州松江月照寺開山延宝七年五月廿日寂

流碩
直蓮社衆誉号了阿越前府中人投于隨流剃髮受業又從碩誉知哲寛文三年住生實大巖寺第十世延宝八年住洛知恩寺貞享五年九月十六日寂

縁誉
洛賀茂川端勝念寺開山嗣法潮龍

人譽
奥州岩城人嗣法存把總州大戸川村淨土寺開山元和四年八月六日寂

授譽
投于人譽剃染總州小松村淨專寺開山元和元年十二月二日寂

親譽
淨土總系譜中十五
修學大巖嗣法道譽於播州姫路開心光寺慶長十六年六月寂

圓譽
肥前州神崎郡人修學大巖嗣法道譽住筑後善導寺退隱之後於州之柳川開玉樹院慶長十四年十二月廿九日寂

祖的

靈巖上總下湯江村法巖寺開山

孤舟
称蓮社專譽泉州堺人姓本原氏嗣法虎角堺西福寺中興元和六年二月廿九日寂

傳可
崇蓮社玄譽阿波州人姓三好氏嗣法虎角泉州日根郡中庄大光寺開山

流念
鎮蓮社專譽嗣法虎角摂州嶋下郡安威庄大念寺中興又同州茸原安養寺開山寛永七年正月廿四日寂

牛存
鎮蓮社昇譽嗣法虎角伏見光照寺開山寛永廿年八月廿一日寂

潮龍

元和八年九月十五日寂

曲譽
要蓮社文超号鎮松氏族生里未詳潮龍之資嗣法於靈巖寛永二年住生實大巖寺同九年八月四日寂

廓同
信蓮社行譽号是還羽州人嗣法潮龍房州岩井宮谷村量壽寺開山寛永十五年十月十三日寂

潮也
然蓮社法譽投于潮龍剃染受業初住江府靈山寺後住舘林善導寺慶安五年六月十九日寂

琳也
満蓮社周譽投于潮也剃染受業京今出川豊光院開山貞享四年十一

慶蓮社遅譽甲州武田武族投于道譽剃染嗣法尾州名古屋西蓮寺開山寛永二年九月廿七日寂

祖玄
字本譽尾州白山村人祖的之資州之小牧村西林寺開山寛永十九年八月十四日寂

龍的
淨土總系譜中十六
莊蓮社巖譽尾州人祖的之資州之岩崎大應寺開山慶安元年六月十九日寂

林貞
光蓮社善譽相州三浦人投于道譽剃髮受法江戸浅草壽松院開山慶長十九年六月五日寂

來譽 極阿
和州人投洛勝圓

等蓮社後改云桑蓮社圓譽号助給上總州市原郡菊間人投于虎角剃染嗣法隨流元和二年移生實大巖寛永七年移新田大光院同年住増上寺第十五世住職三箇月而寂十一月九日也

顕譽
應蓮社心純号魯道嗣法虎角摂州大坂大蓮寺開山寛永九年八月十七日寂

以傳
法蓮社住譽嗣法虎角初住舘林善導寺後移飯沼弘經寺慶安五年二月十七日寂

專公
桓蓮社靈譽号圓阿紀州人姓梶原氏投于虎角剃染嗣法摂州大坂生玉大宝寺開山慶安元年四月六日

月十七日寂

存譽
嚴蓮社一山作州津山人嗣法潮龍寛永三年於古里開建本覚寺住而有年同十四年六月朔寂

俊把
仙譽号堯鑑姓有原氏洛陽人投于嵯峨堯然剃染受西山流於暴空嗣鎮西流於潮龍後住嵯峨清涼寺明暦三年六月十二日寂

説道
照蓮社寂譽上總人江府天徳寺満龍之資嗣法潮龍江戸浅草三谷道林寺開山萬治二年四月十一日寂

松譽
貞蓮社雲州人嗣法潮龍美作州新庄念佛寺開山延

寺岌昌而剃染嗣法道誉洛陽京極永養寺開山中興慶長六年二月五月寂

天誉

生蓮社存公雲州人嗣法道誉遠州濱松玄忠寺開山寂

梅羽

字残誉号天月嗣法道誉加州金沢極楽寺開山元和四年二月朔寂

周頓

乗蓮社鏡誉尾州人嗣法道誉和州添下郡山郷龍巌寺開山元和九年十月廿八日寂

了随

鎮蓮社摩誉和州平群郡田原人投于周頓剃染嗣法虎角和州郡山起龍寺開山承應四年三月十七日

含牛

出上巻牛丶秀九下

専慶

相蓮社傳誉号愚極房州人嗣法虎角州之勝山浄蓮寺開山寛永十三年二月朔寂

雲把

善蓮社妙誉武州人嗣法虎角初住越前敦賀西福寺後於同処開善蓮寺正保二年四月廿三日寂

土九

字天誉和州奈良人嗣法虎角住越前福居運正寺又為同州坂井郡清永村圓成院開山正保四年七月十七月寂

宝八年十月七日寂

是雲

字曲誉雲州松江人姓佐々木氏嗣法潮龍周防州岩国實相院開山延宝四年十月七日寂

泉良

源蓮社栄誉甲州府中人姓竹田氏嗣法潮龍江戸本郷法眞寺開山

運誉

載蓮社肥前人嗣法潮龍肥前高来郡栄田村安祥寺開山寛永九年十二月五日寂

心岩

横蓮社縦誉号光阿頓譽加州小松人姓加藤氏投越前浄光院随流而剃染嗣法於流頓別大圓寺開山及武江増上寺之別院心光院開山及慧照院第二世大圓心光慧照不断念佛開基三寺兼住宝永三年八月晦日寂於心光院

虎角下

霊巌

檀蓮社雄誉号松風上総州天羽郡佐貫縣人一云駿州府中人姓今川氏沼津浄運院開山弟子投于同縣青龍寺秀巌而剃染次入道誉門師於安誉虎角受業嗣法慶長十年廿二歳住生實大巌寺次到和州奈良開霊巌院住而少頃再皈生實二且有許武命諭居房州大網村於此開大巌院又開総州佐貫善昌寺及同州湊宗済寺住居之暇到勢州山田開霊巌寺又皈房州開大勝院及浦田別願院道風四靡徳光大耀武府遥聞即召謁于東照神君敬信異他遂開道本山霊巌寺洪建法幢又開江戸下谷英信寺後依公命而住知恩院二第廿世在住之間為伯州河村郡穴鴨村大雲寺開山寛永十八年九月朔日寂

春誉

土佐州羽黒村人投于霊巌剃染受業州之加茂郡吉住村極楽寺開山慶長十九年正月十二日寂

良存

天蓮社梵誉武江人姓岡部氏投于霊巌剃染嗣法総州本所大雲寺開山寛永五年二月二月寂

利導

法蓮社傳誉号一夢嗣法霊巌江戸白金尊心寺開山寛永三年九月十五日寂

素覚

明蓮社光誉和州奈良人嗣法霊巌河州牧方一乗寺開山慶長十七年三月廿五日寂

圓知

珂山

松蓮社大誉号頑魯泉州堺人初投郡之智雲寺剃染下東関而嗣法於隨流修学総之生實後投于霊巌重嗣法流明暦初住霊巌寺適逢回禄移寺於深川寛文十一年九月五日寂

珂碩

大蓮社超誉号松

靈月
安蓮社穩誉姓上田氏三州人嗣法靈巖奥州岩城西岳寺開山寛永六年六月朔日寂

林覚
奥州岩城光源寺開山寛永十年四月廿九日寂

暫龍
字透誉嗣法靈巖阿波州海部郡究喰長福寺中興
浄土總系譜中十九

周存
真蓮社乗誉甲州人嗣法靈巖藝州廣嶋浄安寺開山寛永十年九月廿日寂

拱阿
然蓮社辨誉諱離碧駿州長沼人修学諸門洛宗決於諸師研究玄奥於靈巖住駿州實相寺開同縣福伙寺

字深誉下總州人投于薩流剃染嗣法於靈巖江州愛知郡東光寺開山萬治元年二月廿九日寂

慶德
江州愛知郡小八木來迎寺開山

守慶
江州愛知郡中戸村豊永寺開山

宗圓
江州蒲生郡高木浄福寺開山

知傳
江州愛知郡大津村永福寺開山

慶融　圓誉
江州青山善正寺開山

歴英
函蓮社文誉号西風下野州人初名越流徒後入生實大巖而嗣法靈巖

露姓野村氏武州人投于江戸覚真寺圓岩而薙染受業於生實珂山初住越後泰叟寺後皈武州幽棲州之世田谷奥澤郎於其地開建九品堂号浄真寺元祿七年十月七日寂

珂憶
超蓮社勝誉号圓心河州安宿郡玉手安福寺中興

秀誉
洛陽人姓熊岡氏大坂一心寺凡愚之資嗣法珂山於山城州綴喜郡多賀村開真福寺寛文六年六月六日寂

哲道
圓蓮社寂誉肥前州長崎人姓三浦氏嗣法珂山房州賀茂村真勝寺開山

又住遠州横須賀撰要寺後住洛陽一心院中興洛岡崎法雲寺正保三年八月廿四日寂

利天
照蓮社光誉房州長田村人投于大巖院靈誉而薙染嗣法於靈巖於州安房郡開大圓寺住而有年寂

靈極
深蓮社貞誉京兆人投于靈巖剃戒嗣法初住城州西用極樂寺後於久世郡開常樂寺正保二年正月廿二日寂
浄土總系譜中二十

廓無
字念誉投于靈巖剃染受業住南都靈巖院為第二世

念無
字法誉江州人投于靈巖剃染嗣法江戸高輪亀塚済海寺開山後幽遁

於洛東粟田口開城安寺承應三年二月三日寂

傳誉
房州平群郡人嗣法靈巖於郡之穂田村開遣水寺承應二年六月廿六月寂

龍鐵
大蓮社頓誉石州人投于藝州以八剃染受業嗣法靈巖於勢州山田開大蓮寺寛永十四年九月朔寂

窓月
字西誉山城州人投于靈巖剃染嗣州久世郡宇治善法寺開山慶安四年八月十五日寂

文廓　深誉
江州安土淨嚴院第十一世

大巖
德蓮社本誉号愚闇上總州富津人嗣法靈巖勢州鈴

天意
心蓮社三誉肥前唐津人嗣法珂山房州平群郡正木村大泉寺開山

嵓山
念佛行化留住常州板久浄國寺而寂

理傳
圓蓮社鏡誉和州高市郡戸毛村人嗣法珂山郡之市尾念佛寺開山延宝八年閏八月廿五日寂

圓冏
信蓮社玄誉号無為洛陽人投于珂山剃染受業初住小金東漸寺後住洛知恩寺宝永三年九月十五日寂

滿靈
照蓮社光誉号自心江州大津人於同所浄念寺薙染嗣法靈巖初住岩

又於同所伊皿子開道往寺寬文三年八月十五日於此寺捨身

雲林 清誉

濟海寺第二世嗣法于靈巖

一的

照蓮社寂誉嗣法靈巖江戸駒込潮泉寺開山寬文三年六月六日寂

靈實

尊空

天蓮社帝誉号照滿伏見守邦親王子入于靈巖室剃染嗣法住洛知恩院元祿元年十一月七月寂

杲誉下

感誉

鎮蓮社存貞号願故相州小田原人北条家臣大道寺某之甥也初投同所傳肇寺剃髪下于武江師upright

康大巖寺開山寬文七年四月六日寂

光珪

生蓮社實誉諱太益武州江戸人投于太巖剃染嗣法珂山江州膳所別保村兼平寺開山

靈的

嗣法珂山住梅香寺

受頓

深蓮社心誉奥州人嗣法滿霊江戸新鳥越貞巖寺開山又住淺草天嶽院寓治三年八月十三月寂

築淨國寺後住洛知恩寺延宝八年正月九二日寂

靈圓

木蓮社公誉号継風房州人投于靈巖剃染嗣法初住江府靈巖寺後住鎌倉光明寺住而有年貞享三年十二月二日寂

靈益

念蓮社專誉投于靈巖剃染受業和州添下郡清涼院開山後住洛東一心院貞享四年正月十七日寂

杲誉受業嗣法切長後皈古里住傳肇寺天文年中爲檀越大道寺駿河守母追福於武州河越建蓮馨寺法幢森森門徒輻湊又於同州開建平方馬蹄寺小林寺清戸長命寺高澤大蓮寺見立寺又於信州更級郡綱嶋開安養寺永祿六年爲江戸増上寺第十世傳法脈遂成一派天正初依檀主請爲相州鎌倉郡岩瀨大長寺及深谷專念寺開山第一祖天正二年五月十八月寂

智短

尊蓮社眞誉号源故嗣法於感誉亨祿中東照神君爲祖母源應尼公創建駿府華陽院以

師而爲開山永祿六年三月十五日寂

感貞

字紙誉投于感誉剃染嗣法住武州足立郡阿弥陀寺天正二年寂

靈誉

秀蓮社圓也永祿九年爲増上寺第十一世天正十二年隱于其山內天光院

文慶

眞蓮社短誉華陽院第二世

利覚

源蓮社本誉号一故武州人世姓豊嶋氏投于靈誉剃染嗣法江戸赤坂淨土寺中興同鮫橋一行院開山慶長十六年三月五月寂

廓傳

圓蓮社晃誉周防州山口人姓増田氏嗣法雲誉藝州廣嶋淸岸寺開山元和九年三月九五月寂

善覚

專蓮社心誉号念

了感

投于不残剃染嗣法信州木曽谷法然寺第二世元和三年九月三月寂

分龍

越中州人嗣法不残土佐州相川法界寺中興寬永十七年四月九月寂

忠残

正蓮社行誉下總州行德高谷人投于不残剃染嗣法行德源心寺第二世後於同所伊勢宿開建淸岸寺寬文十一年九十七歳寂

慧天

玉念
覚蓮社霊誉上州新田人嗣法感誉江州八幡正福寺及摂州住吉哀愍寺開山天正十四年正月十一日寂

存則
源蓮社應誉三州人嗣法感誉江州舟木西願寺開山天正十四年八月廿日寂

浄土総系譜中廿三

清厳
圓蓮社総誉号称願相州小田原人嗣法於河越感誉又受鎌倉光明寺看誉初住武州平方馬蹄寺世二又為蓮馨寺頭元亀元年開建上州高崎大信寺天正十五年開基武州崎玉郡岩付浄國寺森並法幢文禄元年六月廿七日寂

然誉

成辨
阿投于霊誉剃染嗣法亮角江戸浅草清徳寺開山寛永五年九月十三日寂

覚蓮社轉誉号傳夢上州舘林人姓川田氏投于善覚剃染嗣法増上寺智童江戸浅草今戸蓮花院開山寛文十二年四月十三日寂

不残
總蓮社圓誉号法草武州人姓上田氏投于清厳剃染嗣法依一乗院宮及東照神君崇信再興鴻巣勝願寺又賜紫方袍師自謙遜以中興之号紫服而奉師清厳自居第二開総州行徳徳願寺武州忍勝龍寺同州幸手神宮寺同州小室願成寺山城宇治郡西道寺信州木曽法然寺元和三年九月三日寂

慈智蓮社定誉号殻龍嗣法不残鴻巣勝願寺第八世元和三年十月十六日寂

源底
玉蓮社月誉号直至武州人姓年奈氏投于不残剃染嗣法鴻巣勝願寺第十一世秩父大宮聴圓寺開山後住相州鎌倉光明寺承應元年七月十九日寂

順應
字辺誉嗣法不残加州大聖持松縁寺開山正保二年正月三日寂

残頓
字誓誉投于不残剃染嗣法下総州岩付泉福寺開山萬治三年九月四日寂

團誉
石州人姓波多野

因州智頭郡用ケ瀬大善寺開山嗣法感誉慶長十三年八月四日寂

残應
正蓮社学誉号圓海姓波多野氏丹波州人投于冷黒谷永真剃染嗣法感誉武江浅草新鳥越源寿院開山慶長九年正月四日寂

酉念
名蓮社称誉嗣法感誉土佐州土佐郡称名寺開山後開同郡宇佐村極楽寺而隠居慶長三年七月廿二日寂

浄土総系譜中廿四

智眼
膚蓮社讃誉号旭目嗣法感誉遠州濱松心造寺開山慶長二年三月廿七日寂

誓般
乗蓮社教誉号法林又云無月嗣法

聞秀
心蓮社三誉嗣法清厳武州崎玉郡登戸村報土院中興天正十年十月十五日寂

慧頻
先蓮社勧誉号称阿甲州人信州上田芳泉寺第一世慶長十六年五月廿日寂

慧流
歡蓮社泉誉号向栄信州佐久郡人芳泉寺第二世後退上州高崎而寂

了山
称蓮社香誉号直至信州佐久郡小諸人姓土屋氏投于慧頻剃染嗣法鴻巣檀栄住芳泉寺貞享三年十二月七日寂

暁天

氏嗣法不浅山城愛宕郡千束村吟松寺開山寛文十二年七月廿七日寂

滿霊
字光誉武州岩付人姓深井氏嗣法不残州之足立郡針谷村啓信寺開山

霊頻
字信誉武州岩付人姓松田氏投于残頓剃染嗣法不残下総宝殊花村清岸寺開山寛文六年八月廿六日寂

南的
一蓮社順誉嗣法源底周防州都濃郡富海蔵寺開山萬治元年六月十五日寂

天冏
字心誉嗣法源底武州児玉郡蓮川岸上善寺開山寛文三年七月十二

感誉又稟清巖於岩付淨國寺埼西大英寺共第二世住又武州笠間月宗寺開山慶長七年六月廾日寂

源哲
一蓮社宗誉嗣法感誉武州埼玉郡備後村真福寺開山慶長十九年十一月三日寂

觀智國師
○次下別出

淨土總系譜中　五五

了故
一蓮社宗誉相州三浦人嗣法感誉山城州伏見西光寺開山寛永四年十月十七日寂

林長
存蓮社廣誉下總州人投于感誉剃髮信州河中嶋戸部法藏寺開山寛永十年十一月四日寂

隨應

願蓮社萬誉信州上田人了山之資嗣法擅說住州塩崎天用寺寛文九年正月廾五月寂

呑宿
字寂誉甲府豪族投于州教安寺剃染嗣法於岩付清巖尾州名古屋高岳院開山元和八年正月廾三月寂

傳察
心蓮社深誉号誠阿入清巖門而受業嗣法初住岩付淨國寺世第三次遷鎌倉光明寺寛永七年為増上寺第十六世同九年正月朔日寂

學榮
松蓮社顔誉投于清巖剃染山城州伏見十念寺開山元和元年六月十一日寂

路廓
岌蓮社圓誉江戸駒込人姓内海氏

月寂

善貞
戴蓮社運誉嗣法源底武州埼玉郡柚木村淨林寺開山延宝五年四月二日寂

覺玄
正蓮社法誉号齋水武州持田人嗣法源底江戸小日向智願寺開山寛文元年六月十六日寂

廓傳
大蓮社廣誉信州更級郡姓龍澤氏嗣法源底州之南方村称專寺開山寛文三年九月十四日寂

呑屋
本蓮社眼誉甲州人投于呑宿剃染嗣法光明寺傳察尾州古井相應寺開山高岳院第三世正保三年住洛

遐蓮社本誉号直至江府人勝田氏投于林長剃染住信州法藏寺寛永十九年六月八日寂

尊誉
武州熊谷人嗣法感誉城州伏見悟真寺開山寛永十年九月廾二日寂

源的
敬蓮社尊誉武州河越人修学蓮馨嗣法感誉江戸駒込蓮光寺開山次為蓮馨寺第四世又移為洛陽百萬返知恩寺第卅五世晩年開上京長教寺又勢州隱岡清雲院開山寛永十五年七月廾十月寂于此院

淨土總系譜中　五六

達道
念蓮社專誉修学蓮馨嗣法源的江戸駒込正行寺開山

投于清巖剃髮豊後臼杵龍原寺龍昌寺及江戸高輪龍原寺開山寛永十八年三月五日寂

源貞
静蓮社寂誉三州奥平人投于廓源剃髮江戸西久保大養寺第三世同州関口養國寺開布宗巖寺開山明暦三年正月廾八日寂

聖誉
武州江戸下谷人嗣法廓源丹波州中山正覺寺開山延宝九年二月十三日於同州黒井称名寺寂

覺夢
字鏡誉豊後州人姓戸次氏投于傳察薙染嗣法遠州成龍阿弥陀寺開山寛永九年九月朔日寂

金戒光明寺後退般尾州蟄居州之布池之遊鶴院寛文八年四月二日八十二而寂

呑能
眼蓮社覺誉長州人姓牧野氏投于呑屋剃染尾州名古屋光壽院開山元禄七年六月廾四日寂

呑潮
縁蓮社三誉号西岸甲州人姓三上氏投于呑宿剃染尾州名古屋西岸寺開山延宝九年四月十七日寂

呑岌
字底誉高岳院第二世

岌觀
真蓮社順誉尾州名古屋春正院開山

呑茂

廓源

本蓮社圓誉号欣心、武州河越人、修学蓮馨嗣法感誉、初住蓮馨、次移光明、遊棲相之小田原、又隠居勢州山田清雲院、後依公命住洛知恩院、寬永十五年七月四日七十二歳寂、又江戸小石川法傳寺開山

源長

滿蓮社圓誉總州
淨土總系譜中廿七
行德人、姓高橋氏、行德河原町正源寺中興、元和九年二月八日寂

願秀

栄蓮社然誉嗣法感誉、駿州神原光蓮寺開山、承應元年十二月十七日、九十有餘而寂

慧順

秀蓮社長誉下總州香取郡人、嗣法於河越感誉、筑前州福岡少林寺開

貞殘

稱蓮社念誉、投于傳察薙髪嗣法、甲府壽清院開山、寬永十四年八月八日寂

萬說

善蓮社賢誉号凝心、城州深草人、嗣法傳察、京岡崎公安院開山、正保四年十月廿一日寂

了心

行蓮社松誉、三州人、投于傳察剃染嗣法、豊後州大分郡淨安寺開山、寬永十九年八月八日寂

重貞

識蓮社信誉、豆州伊東人、嗣法傳察、房州朝夷郡加茂村善居寺開山、延宝二年六月十四日寂

傳廓

心蓮社念誉呑宿之資、嗣法於増上寺、随波初住尾州高岳院、又開州大泉村退休寺、次住同州相應寺、後移建中寺、天和元年九月四日七十六歳寂於彼寺

称蓮社澄誉、信州人、姓井上氏、投于傳察剃染嗣法、江戸麻布專称寺開山、慶安二年十月十七日寂

玄周

尊蓮社三誉、甲州人、嗣法傳察、尾州清洲正念寺開山、天和四年二月廿四日寂

無極

廣蓮社大誉、但州人、鎌倉人、修学天照山、嗣法於傳察、山城州久世郡羽拍子村法成寺開山、寬文十一年二月廿日寂

山寛永十七年十月廿月寂

大起

念蓮社專誉号尭頑、下總州人、嗣法感誉、初住江戸浅草壽松院、世第二、慶長四年於同所湯嶋開霊山寺、後移浅草、今在本所、天建法幢、寬永元年三月廿五日寂

露牛

聖蓮社岌誉、武州岩付人、嗣法感誉、勢州安濃郡地嶋天然寺開山、元和八年十一月寂

廓法

具出随波下

感誉下

普光觀智國師

淨土總系譜中廿八

貞蓮社源誉存應号慈昌、姓由木氏、父金吾校尉源利重、天文十三年生武州由木、十八歳投于感誉入室、受業於上蓑、而開長傳寺、天正十二年在雲誉圓也輪下傳承璽書、為増上寺第十二世、東照神君宿緣深重、崇敬異他、是故再興其寺、又依神君奏、慶長十五年勅賜國師之号、門葉幾々、学徒浴流、所述書有論議決擇集、元和二年東照神君薨、師為之導師、同六年十一月二日寂、壽七十有五

了學

團蓮社照誉号遊嶽、下總州小金城主三男、天文七年生于武江糀村、幼入佛法山、剃髪受業、後從國師初住

文宗

勝蓮社起誉、嗣呑龍、武州新方脩後村勝林寺中興、寶永七年七月寂

了聞

了学滅後入随巖門、受其法流、具如上巻記

信及

字圓誉大多喜良

小金東漸寺開大多善良信寺住三年而住飯沼弘經寺退隱而開佐倉松林寺適依檀主請爲勢州桑名西岸寺開山住五年而後歸佐倉寬永九年爲増上寺第十七世而爲台徳武君導師同十一年二月十三日八十六歳寂

吞龍
源蓮社然譽号大阿故信武州岩付人姓井上氏初投于州之平方林西寺岌鑁剃染卽往其寺而修学于増上寺嗣法國師爲林西中興次住瀧山大善寺第三後爲新田大光院開山元和九年八月九月八十餘歳寂

貞譽
筑後州人嗣法國師肥後熊本源空寺開山寬永十四年三月廿九日寂

存也
心蓮社光譽嗣法吞龍總州藤塚東國寺開山慶長十年正月廿七日寂

雲龍
念蓮社觀譽越後州若松人姓五十嵐氏投于吞龍剃染嗣法上州邑樂郡二日町村光源寺開山元和二年三月十二日寂

泉察
便蓮社方譽嗣法吞龍武州新方大畠西光寺中興元和七年八月十一月寂

超運
武州八王子人投于吞龍剃染嗣法上州新田大善寺開山寬永十七年正月四日寂

三譽
播州明石光明寺開山嗣法吞龍正保二年十月廿二

信寺第二世

閑牛
勢州桑名西岸寺第二世此時移寺於播州姫路及和州郡山

團了
繁蓮社栄譽武州大宮人投于了学剃染受業下總州羽生延命寺開山

玄廓
字念譽駿州人嗣法了学州之花盛村常林寺開山寬永二年十二月朔日寂

梵無
字願譽尾州犬山人嗣法了学加州金澤弘願院開山承應元年六月八月寂

典領
頑蓮社嚴譽号助給駿州人投于江戸本撜文賀剃染嗣法了学初住下總善雄寺後移駿

心阿
長蓮社英譽城州伏見人嗣法國師江戸深川法禪寺開山慶長七年九月廿二日寂

林作
念蓮社正譽下總州小金人姓高木氏嗣法國師州之小松川仲臺院中興同所松樹院燒香庵開山寬永六年三月七日寂

照譽
寂蓮社存公遠州人嗣法國師州之笠井法永寺開山慶長十四年十一月五日寂

休屋
源蓮社英譽總州人嗣法國師三州西尾緣心寺開山慶安三年正月晦日一百餘歳寂

全貞
信蓮社深譽投于

月寂

龍屋
真蓮社正譽投于吞龍剃染嗣駿州新宿善境寺開山明暦三年八月九日寂

祖岌
字光譽武州崎玉郡人嗣法吞龍郡之一割村圓福寺開山承應元年寂

天應
武州瀧山人投于吞龍剃髮嗣法上州新田大嶋村教受院村山

長吞
淨蓮社欣譽投于吞龍剃染嗣法武州新方徐後村還到院開山後住同所勝林寺萬治元年寂

良緣
宗蓮社傳譽嗣法吞龍江戸牛込來迎寺開山萬治三年四月廿日寂

州淨國寺又江戸小石川大善寺開山後移同所西久保大養寺萬治二年二月廿九日寂

春把
傳蓮社肇譽号頑立相州小田原人姓北条氏江戸本誓文賀第子嗣法了学佐倉松林寺第二世江戸淺草涼源寺開山延宝七年五月十九日寂

吟徹
辨蓮社天譽武江人姓武田氏本誓文賀第子嗣法了学初住本誓寺又淺草山宿九品寺開山後到勢州神領開白道寺寬文七年二月廿一日寂

鎮冏
真蓮社天譽嗣法了学武州木枕泉谷寺第十世同所本心寺開山正保

國師剃染嗣法於鎌倉光明寺看誉、甲州郡内西涼寺開山元和二年寂

文賀
自蓮社念誉号頑碩初投于相州小田原本誉寺自誉薙染嗣法於國師即住本誉寺後於江戸深川開本誉寺元和二年二月十日寂

清傳
信蓮社證誉武江人
淨土總系譜中廿一
投于國師剃染嗣法州之新方増林清傳寺開山寛永元年十月十七日寂

祖的
昌蓮社乘誉号信三嗣法國師三州大樹寺第十八世元和三年八月六日寂

源榮
星蓮社暁誉投于國師剃度嗣法江戸浅草正覚寺中

流傳
登蓮社高誉石州大森人嗣法香龍雲州意宇郡完道西方寺開山同所正定寺中興寛文七年七月廿一日寂

龍天
五蓮社九誉号降雨入香龍室嗣法受業初住結城弘經寺後移三州松應寺延宝五年十一月六日寂

本誉
出羽州庄内今泉潮蓮寺中興投于香龍薙染天和元年正月廿九日寂

傳誉
燈蓮社筑前嘉摩郡飯塚人姓藤野氏投于郡之本誉寺圓誉薙染嗣法於薩波学功成後歸古里住宝傳寺及安養院而為中

元年五月廿五日寂

岌廓
深蓮社信誉号單御奥州津軽人嗣法了学江戸小石川善雄寺開山慶安四年二月十九日寂

廓含
法蓮社嚴誉武州小机人投于了学薙染嗣法江戸麻布龍土教運寺開山寛永八年六月九一月寂

亘至
然蓮社廓誉駿州人嗣法了学州之若宮亘至院開山寛文十年六月廿九日寂

南岸
松蓮社自誉筑紫人姓荒川氏嗣法了学丹後宮津清運寺開山延宝八年正月六日寂

了也

興相州岩瀬大長寺第二世同州王縄育宗寺及座間宗仲寺開山後住三州大樹寺元和四年十一月十日寂

雲冏
圓蓮社應誉姓蒲池氏嗣法國師筑後柳川良清寺開山寛永三年七月十二月寂

故岳
信蓮社覚誉嗣法
節淨土總系譜中卅二
國師武州小松川源法寺第一世後住江戸芝西應寺寂

三甫
宗蓮社傳誉遠州佐野郡水無村人嗣法國師初州之懸川天然寺第六世後勢州桑名照源寺開山寛永八年三月二日寂又伊豫松山大林寺開山

三恕

興又為筑後善導寺第廿世寛文三年十二月十五日寂

路白
哲蓮社本誉号重阿豆州人浴随渓法流道業專精初住小金東漸寺次移駿府宝臺院又住新田鎌倉二大刹萬治二年為増上寺第廿四世寛文四年九月廿八日寂

呑了
專蓮社覚誉石州津和野人嗣法随波武州代々木清岸寺開山正保四年十二月十五日寂

存哲
三蓮社經誉筑前遠賀郡人嗣法随波同州亘方随專寺開山寛文元年七月廿日寂

夢傳

念蓮社自誉初名尊誉号自然姓大八木氏武江人投于了聞而剃染師于了学歴住大巖弘經傳通三大刹元禄五年為増上寺第卅二世常憲武君宿契深厚崇敬超倫元禄七年任大僧正同十二年退隱宝永五年四月三月滿八十歳寂

傳廓
字念誉筑後城嶋人投于傳誉剃染肥後熊本極樂寺開山寛文五年四月九日寂

随誉
筑後嘉摩郡幸袋人投于傳誉剃染嗣法廣誉順長旧里目尾村栄長寺中興元禄七年十一月九九月寂

白玄
信蓮社詮誉号普阿投于路白薙染

道蓮社大誉遠州懸川人投于三東剃髪嗣法國師伊豫松山大林寺第二世又同所圓樹院開山寛永十六年正月三日寂

三汲
厭蓮社欣誉姓星野氏勢州桑名人投于三甫雄涂嗣法増上寺業誉伊豫州今治松源院開山寛文六年七月廿一日寂

及存
直蓮社信誉号助久越前州人姓石井氏嗣法國師江戸牛込早稲田宗源寺開山寛永五年十二月十五日寂

隨波
了蓮社定誉初云誉天号尙西筑前糟屋郡人幼投于郡寺雄涂下于東関遊幡隨之門又禀法於隨流後在

鏡蓮社圓誉筑前博多人姓山本氏嗣法隨波對馬府中夢傳庵開山寛文二年十一月十三日寂

善海
光蓮社明誉受隨波法流江戸三河嶋法昌寺開山

見道
字登誉隨波師之甥也江戸駒込定泉寺第二世

順波
天蓮社晴誉号隨行奥州若松人姓梶川氏投于隨波剃涂久侍左右江戸箕輪浄閑寺開山寛文元年二月廿九日寂

是傳
字相誉雲州人嗣法隨波駿州久能照久寺開山寛文六年十二月十八日寂

受業歴住蓮馨弘經光明三大刹元禄十二年為増上寺第卅三世同十三年七月二日寂

秀道
本蓮社白誉号直至投于路白剃涂受業歴住幡隨常福傳通三大刹元禄六年住洛本山知恩院宝永四年三月十一日寂

圓意
實蓮社直誉号路繼投于路白剃涂受業初住舘林善道寺後移飯沼弘經寺元禄十二年三月八日寂

酉尊
心蓮社叶誉加州人嗣法路白初住幡隨院後住洛金戒光明寺平日所述有三經略解及曼陀羅鈔貞享二年八月廿九日寂

雲臥
具出上卷

國師輪下詳決宗顯初住舘林善導寺而有龍子受戒之瑞次移傳通院寛永十一年為増上寺第十八世江戸小塚原誓願寺駒込定泉寺小石川還覚寺龍閑寺等開山寛永十三年九月十日寂

信誉
樂蓮社慧傳号禿翁三州人姓源氏投于州之大樹寺成誉慶圓剃涂修学蓮馨嗣法於國師初住勢州善導寺次於紀州那賀郡小倉開光恩寺又住和州吉野西方寺五条称念寺當麻護念院次住雲州松江誓願寺州之田中神祠授秘書二巻今在光恩寺又住石州金山西福寺又開因州信樂寺藝州箱嶋信行寺及禿翁寺晩皈于紀之光恩寺寛永十二年三月朔日寂七十六歳

澤山
満蓮社存誉号一無藝州廣嶋人嗣法隨波豊後州木付長昌寺旧野来迎寺開山寛文六年二月廿七日寂

的道
道蓮社成誉筑前糟屋人嗣法隨波州之博多報光寺中興又大隈成栄寺中興寛文十三年十月廿七日寂

康法
字聖誉勢州津天然寺開山露牛弟子嗣法隨波天然寺中興同州久居知相寺開山天和三年九月十五日寂

檀通
合蓮社明誉初蓮社遲誉号符念又称空阿歴住舘林飯沼二大刹後移鎌倉光明寺延宝二年八月二日寂

長傳
字白誉投于路白剃涂和州西方院開山延宝六年九月十九日寂

弘願
字聽誉嗣法路白洛西岡地藏院中興八瀬求願寺開山元禄六年五月廿三日寂

智幻
字成誉嗣法路白上州下三田村專修寺開山貞享元年九月九日寂

祐天
明蓮社顯誉号愚心奥州岩城人投于檀通剃涂受業修学于増上寺一且有故潜隱牛嶋元禄己卯歳住生實大巖寺同戊辰歳轉飯沼弘經寺又辛未歳住武江傳通院正徳元年為増上寺第卅六世任大僧正享保三年七月十五日

存道
單蓮社信誉魏前黒崎人姓麻生氏投州弘善寺雄誉剃染嗣法國師修学之後駁于古里開明願寺又於仲間村開淨蓮寺寛永十五年正月八日寂

存哲
三蓮社經誉具記于隨波下

淨土總系譜中　廿五

慶岩
聖蓮社源誉肥前塩田人城主知光子投筑後州善導寺諦誉剃染下于東関入國師門嗣法受業又積学虎角下慶長七年於常州信夫郡江戸崎開大念寺大建法幢元和二年正月廿一日寂

聖吟
源蓮社見誉大念

巖宿
廣蓮社信誉号直至又称阿勢州山田人投郡之越坂信行院貞運而薙染下于東関従侍隨波深受宗决歴住大念傳通二大刹延宝八年為増上寺第廿九世貞享四年十二月八日寂

臺山
乗蓮社傳誉姓岩木氏武江人父母祈子於大山明王夢明王飛入口中覚而有身是故児生付之了的師而為弟子名曰大山大後作臺初住凡遠常福寺後轉住新田大光院慶安元年九月十七日寂

梵説
一蓮社乗誉

靈玄
往蓮社生誉号一

寂其遺跡称曰祐天寺

相山
貞蓮社諦誉嗣法巖宿初為傳通院学侶後入増上而為学頭貞享三年依水府光國請住駿府宝臺院元禄三年十月三日寂

春應
念蓮社愍誉号至心勢州神戸人姓伊藤氏投于總之行徳大蓮寺潮誉剃染初在傳通輪下久侍巖宿後入増上座下貞享三年住靈巖寺後移駿府宝臺院元禄十四年三月廿八日寂

了山
信蓮社見誉号故照藝州廣嶋人以八上人孫弟初阜錫於江戸崎大念寺嗣法於巖宿後入傳通増上輪下住大巖大光二大

寺第二世元和五年二月廿一日寂

宗巖
源蓮社傳誉江戸崎人投于慶岩薙染嗣法江戸崎長福寺開山寛永二年三月十四日寂

見靈
單蓮社信誉常州筑波郡谷田部道林寺開山慶長二年八月廿八日寂

萬龍
正蓮社念誉筑後人嗣法慶岩常州河内郡釜井龍王寺開山

淨土總系譜中　廿六

了的
傳蓮社桑誉号導故姓近藤氏甲州人幼投郡之瑞泉寺大誉顯的剃染請業上裝礼於國師而為弟子解行俊利為人敬重誉與廓山師面折月徒郭錚後住相之小田原大蓮寺大布道化亦建法幢次住洛黒

到姓田澤氏奥州安倍貞任之胤世為秀頼臣而誕師於和州奈良母氏初夢有紫衣高僧誦經於屋上聞如徹心遂而有身生後父母感動其異投之臺山師而令薙髪穎悟絶倫博綜内外初住瀧山飯沼二大刹天和二年趣一二耆宿為増上寺第廿世後退隠于勢州山田清雲院元禄十一年五月九日寂

梵貞
初住和州當麻往生院後移摂州大坂天性寺而寂

梵達
住越谷天嶽寺

歴山
道蓮社的誉号本故継于師跡住駿府華陽院寛文六年十一月十五月寂

剎元禄十二年正月廿五日寂

吟達
常蓮社然誉号命阿直到紀州人嗣法巖宿初住江戸深川靈巖寺後住洛百万遍享保八年三月二日寂

臺屋
三蓮社緣誉遠州濱松人投于信誉剃染藝州廣嶋源光院開山慶安元年八月廿七日寂

龍山
字報誉号無住因州人嘗入藝州巖嶋經藏而歴覧衆經摘其的要成書六十餘巻号曰金王拾拾集又住豫州崇源寺述諷誦指南集正保四年八月十日寂

湛益
尊蓮社重誉号幽海初住瀧山大善寺後移新田大光院萬治三年十二

谷金戒光明寺而為中興寛永二年為增上寺第十四世行崇源院殿葬事寛永七年九月一說八月十五月寂

廓山

定蓮社正誉号一實甲州人高坂彈正之子也弱齡投于國師而為弟子稟性驍利機辯若電深為東照神君所愛重初住駿府來迎院而為開山次住武江傳通院

淨土總系譜中卅七

元和八年為增上寺第十三世寛永二年九月廿三月寂

良阿

圓蓮社信誉相州小田原人嗣法國師相州中原大松寺及武江三田大松寺開山次住小田原大蓮寺後住洛陽一条淨華院退隱之後再下武江開善長寺今在增上寺下屋敷寛永十五年十一月七月寂

靈順

了蓮社歷誉投于歷山剃染受業後住駿府華陽院而寂

存樹

源蓮社迹誉号曾信投于了的剃染初住河越蓮馨寺後移三州大樹寺延宝八年十月廿八月寂

善慶

信蓮社澄誉号曾光投于存樹剃染初住舘林善道寺後移瓜連常福寺正德四年七月廿五月寂

相閑

源蓮社真誉号空寂歷住瓜連飯沼二大刹後移武江傳通院天和三年二月廿日寂

住意

字傳誉筑後州人嗣法廓山州蛭池村

月廿月寂

門周

然蓮社湛誉号十即生武江人投于湛然剃染歷住大念大光傳通三大刹宝永元年為增上寺第廿五世往大僧正享保六年九月十三月寂

存龍

本蓮社還誉紀州小倉人姓津田氏初為伊賀州大善寺敬誉弟子後改師于信誉受業嗣法住河越蓮馨寺慶安二年五月五月寂

存察

入存龍室剃染嗣法為河越学頭後入增上輪下住三州吉田悟真寺而寂

順良

燈蓮社傳誉紀州小倉人嗣法存龍武州幡谷法界寺開山寛永七年十

覺冏

光蓮社圓誉号遷故房州人嗣法國師住武江淺州善德寺寛永十六年十月四月寂

残夢

深蓮社高誉号慈心相州人覚冏之資住善德寺慶安三年四月廿月寂

聞諦

衔蓮社圍誉嗣法國師初住武江橋場法源寺後住駿府宝臺院而寂

淨土總系譜中卅八

智童

天蓮社登誉号志白投于聞諦雉染嗣法國師初住駿府西福寺次移宝臺院後歷住大光傳通二大刹寛永十二年為增上寺第十九世同十六年正月九月寂

知鑑

二尊寺開山寛永七年寂

嶺翁

滿蓮社圓誉号筑後州人薙染于那之本誓寺嗣法於廓山於古里開眞福寺寛永十六年四月十八月寂

傳誉

具明上隨滝下

能悦

一蓮社念誉号尊称武江小石川人剃染郡之光圓寺嗣法於廓山州畫鳴郡関口大泉寺開山寛永廿年十月十二月寂

廓圓

心蓮社真誉号急水相州人初為那瀬西蓮寺三誉之資後為廓山弟子初住瓜連常福寺後移武江傳通院慶安四年四月廿五月寂

一月十五月寂

廓翁

念蓮社車誉紀州和歌人投于信誉剃染嗣于真決藝州廣嶋心行寺開山明曆元年二月廿二月寂

存的

静蓮社寂誉紀州和歌山人投于信誉剃染藝州廣嶋秀翁寺開山萬治三年六十歲而寂

洞雲

覚蓮社大誉紀州小倉人投于信誉剃染嗣法靈巖武江市谷本村珠宝寺開山寛文十二年六月廿二月寂

玄察

順蓮社隨誉号友阿投于信誉剃染初住岩付淨國寺次移瓜連新田二大刹於新田大原郷開長建寺而退隱延宝六年五月

信蓮社玄誉号忠阿寂照遠州濱松人姓和田氏入知童室剃染受業稟性驍利人咸称之歴住河越飯沼鎌倉三大刹後住洛知恩院退隱于勢州山田清雲院而開寂照寺延宝六年三月六日寂所述書有事理縱横鈔十五卷

春岳

念蓮社専誉号一[illegible]故薙染于武江天徳寺稟法於知鑑初住舘林新田二大刹後移武江傳通院貞享三年九月十五日寂

廓瑩

光蓮社明誉号念称又称遊安姓新田氏上州小嶋人稟於春岳法水傳真決於頓誉智哲初住總霊山寺後移瓜連常福寺元禄八年正月十日

聞悦

登蓮社觀誉号豆心稟於廓山法水初住舘林善導寺後住傳通院

貞殘

専蓮社高誉姓鈴木氏武州人初剃染于浦川浄福寺次師於廓山受業嗣法國師江戸小石川嚴浄院開山萬治二年九月廿八日寂

直至

往蓮社生誉相州小田原人嗣法廓山江戸麻布善学寺開山萬治二年四月十一日寂

碧山

超蓮社勝誉姓今井氏武州忍人剃染於正覚寺嗣法水於廓山師江戸牛込高田正覚寺開山兼應二年十一月八日寂

十三月寂

霊鑑

信蓮社順誉号見阿投于玄察剃染後住小金東漸寺正德四年十月廿七日寂

圓理

相蓮社應誉号實空投于相閑剃染受業初住舘林瓜連鎌倉三大名藍後移洛華頂山住

大僧正

尊統

知恩院宮源蓮社高誉有栖川皇子宝永八年五月十八日寂

順應

心蓮社尊誉武江小石川人投于能悦剃染嗣法隨波小石川大雲寺開山明暦元年九月七日寂

寂所述書有往生要集指麾鈔五十卷

寂仙

心蓮社薫誉傳法水於春岳初住武江幡隨院後移洛黒谷元祿十六年正月十七日寂

感隨

山蓮社岳誉号良空眞州人嗣法於知童人称其強識初住江戸幡隨院後移新田大光院

[illegible]

寛文三年十二月廿七日寂

絃良

松蓮社勁誉号忠阿入于感隨室剃染受業住結城弘經寺後住三州大樹寺元祿八年二月十九日寂

知閒

心蓮社演誉号盛阿投于知童師剃染受業初積学功於幡隨院而為学

聰保

聖蓮社開誉号知忍相州小田原人外郎一族師事於廓山後住鴻巣勝願寺寛文元年四月廿四日寂

保山

諦蓮社聰誉投于聰保出家受業義濃州多藝郡志津村曽教寺開山

閑的

信蓮社大誉号助心駿府人姓吉田氏嗣法廓山江戸麻布龍土法庵寺開山天和三年五月七日寂

義天

源蓮社高誉号隨風山城州伏見人嗣法廓山江戸下谷西蓮寺開山後為洛陽浄華院第四十四世退隱于江州西坂本法藏院天和三年五月十三日寂

長察

本蓮社覚誉号單称相州小田原人投于能悦剃染嗣法廓山小石川西岸寺開山延宝三年五月九日寂

廓呑

業蓮社成誉肥後州人姓夏目氏稟法水於聞悦為傳通増上二大刹学頭初住結城弘經寺慶安三年依尾陽府君姚之請而為建中寺開山勅賜紫衣兼應三年九月十八日寂

觀霊

行蓮社梵誉紀州廣瀬人嗣法聞悦泉州堺宗見寺開山寛文元年七月十一月寂

大龍

行蓮社信誉肥後州熊本人姓酒井氏剃染于那之西福寺嗣法聞悦尾州春日井郡大森

頭後到于飯沼提樊山衆延宝三年四月廿七日寂

知白
照蓮社鑑誉号一志姓長谷川氏武江人投于知童師剃染初住館林善導寺依尾州君請住建中寺天和三年二月五日寂

林残
三蓮社宝誉号還愚山城州人姓飯間氏投于法林徳阿號後善導寺第廿七世薙髪嗣法流於知童師武江新鳥越大秀寺開山寛文三年三月十九日寂

誓誉
駿州富士郡栗倉亨徳寺開山姓氏未詳武江西久保人延宝二年七月十日寂

庭岸
生蓮社見誉江州勝所人姓青木氏嗣法知童義濃州

意的
正蓮社覚誉武州猿崎人嗣法雪念江戸下谷金杉安楽寺開山正保二年八月二日寂

傳也
天蓮社冠誉嗣法雪念江戸浅草廣徳寺開山明暦二年三月廿日寂

聞雪
字英誉丹波州人姓浅井氏嗣法雪念浴西浄徳院中興明暦二年五月二日寂

寂誉
肥前州上佐賀郡人嗣法雪念筑後州五郎丸村報身寺開山寛文五年十月八日寂

欣長
尾州名古屋人稟法水於雪念晩年依病而皈古里終于一生

寺開山延宝元年二月四日寂

天益
信蓮社深誉武江人投于大龍剃染嗣法頓誉知哲初住大森寺為第二世後開松音寺元禄七年三月四日寂

祐察
直蓮社心誉号本阿入聞悦室薙髪受業後住河越蓮馨寺延宝九年七月九日寂

門哲
隆蓮社亘誉土佐州人嗣法聞悦土佐井口村還到院西蓮寺開山延宝五年四月七日寂

単誉
摂州河邊郡多田庄槻並安養寺開山嗣法流於聞悦貞享元年二月三日寂

大垣大運寺開山貞享四年十月晦日寂

理益
聡蓮社存誉投于國師剃染受業住三州松應寺為第六世寛永十年六月廿五日寂

寂水
品蓮社九誉号一吟嗣法國師初住武江赤坂浄土寺後移三州大樹寺寛永六年九月十八日寂

廓圓
源蓮社岩誉肥前州三根郡下津毛村人姓大隈氏剃染州之松石西蓮寺稟法水於國師州佐嘉郡高木報恩寺開山寛永十一年二月十七日寂

一牛
西蓮社鎮誉嗣法國師下總州本行徳浄閑寺開山寛

長悦
九蓮社品誉号一西肥後熊本人嗣法雪念江戸青山長安寺開山寛文七年三月十日寂

行故
法蓮社忍誉筑後州人嗣法雪念州之阿蘇郡如意庵開山延宝六年五月十四日寂

善達
建蓮社立誉武江人姓安藤氏投于潮呑剃染嗣法於貴誉萬量江戸駒込常徳寺開山

龍也
心蓮社傳誉豫州伊豫郡人剃染于州之長建寺嗣法水於知哲寛永十四年皈古里開栄養寺寛文六年七月十二日寂

大誉
伊州上野人姓小田氏剃染于縣

廓春
行蓮社念誉投于廓呑剃髪尾州名古屋全順院開山明暦元年三月十二日寂

圓智
鏡蓮社大誉号愚道嗣法廓呑尾州名古屋平田院開山寛文三年二月十一日寂

存慶
念蓮社專誉尾州人入廓呑室受業嗣法三州碧海郡重原庄野田村昌福寺開山天和二年七月廿五日寂

善栄
聲蓮社聞誉三州碧海郡小垣江村人姓平野氏投于廓呑剃染嗣法於萬無旧里誓満寺開山元禄三年六月五日寂

誓達
章蓮社潮誉姓田

永十六年七月朔日寂

存茂
学蓮社當譽号順故筑後州柳川人創洙于縣之称念寺稟法水於國師江戸麻布正信寺開山元和五年七月十六日寂

圓鏡
字靈譽嗣法國師武州稲毛小田中寶聲院大吉寺開山正保三年二月七日寂

傳誉
琴蓮社什公丹後州田邊人後誕于九州嗣法國師丹後宮津見生寺開山後移同所大頂寺正保四年八月十九日寂

孤峯
心蓮社深誉投于國師剃嗣法常州真壁郡下舘専称寺開山正保元年九月十三日寂

念佛寺嗣法於知哲河州報土庵開山

單岌
順蓮社隨誉嗣法知哲信州伊那郡上中関隆芳寺開山延宝三年四月廿九日寂

心誉
肥後州人世姓東氏剃染于肥前南里正定寺嗣法知哲同州松浦郡立岩邑立岩寺開山

吟哲
信蓮社單誉号雄海尾州犬山人姓青山氏投于州之養林寺廓道剃戒嗣宗決於縁山知哲初住州之養林高岳二刹後開建名古屋梅香院而退隱元禄六年十月廿五日寂

潮越
定蓮社心誉武州練開人姓高村氏剃染于江戸淺艸

中氏尾州愛智郡人師事於廓吞嗣法於東漸寺順長旧里本地村善住寺開山

源逝
愚蓮社秀誉姓鈴木氏尾州愛智郡人師於廓呑嗣法於東漸寺順長旧里南野村正行寺開山

廓翁
正蓮社覚誉姓山田氏尾州愛智郡人師於廓吞嗣法於武州岩付玄誉旧里南野村光照寺開山

長察
知上廓山下

存光

雲應

雲徹

屋道
光蓮社團誉号一路師事于國師稟於法源江戸深川心行寺開山正保元年九月十四日寂

永然
正蓮社慶誉三州生熊村人嗣法國師江戸淺草貞源寺開山

存榮
号故道三州人投于國師薙染山城州伏見毛利橋心光寺開山寛永十二年四月十一日寂

英松
源蓮社信誉号重故三州人姓小林氏嗣法國師江戸深川西光寺開山寛永廿年七月朔日寂

雪念
良蓮社南誉号慈眼嗣法國師初住

清光寺嗣法於知哲同所新鳥越養伯寺開山貞享二年十月廿九日寂

流頓
出于上隨流下

哲秀
号楊柳常州人受業於知哲初住洛正念寺又行化勢州桑名而終一生

一秀
寛蓮社章誉入知哲室研覈宗乘初住岩付淨國寺後住洛淨華院所述書有法事讃私記撿要七巻宝永七年正月十五日寂

澤秀
辨蓮社懷誉嗣法知哲初住鴻巣勝願寺後住洛知恩寺宝永四年六月朔日寂

知哲
乘蓮社頓誉号正心又称心阿義濃

柳絮

泰宗

露吟
天蓮社曉誉号助心筑前博多人姓佐藤氏投于郡之極樂寺出家嗣宗決於國師初住信州松本大願寺又江戸牛込大願寺及大養寺開山寛文七年正月一日寂

林應
遍蓮社周誉嗣法國師江戸牛込長建寺開山延宝八年八月五日寂

光悦
源蓮社廣誉武州小机人嗣法國師江戸赤坂法安寺開山寛文六年三月廿九日寂

純誉
摂州人嗣法國師州之多田庄新田

飯沼弘經寺。寛永十六年為增上寺第廿世。同十七年九月十八日寂

潮呑
還蓮社往誉号信入。武州崎玉郡奇西上佐久村人。師事于國師。亦嗣法。流州之深川雲光院開山。後住洛陽黒谷。慶安三年四月十三日。七十二歳寂

源受
堪蓮社忍誉。受宗法水於國師。初住江戸天徳寺。後移洛黒谷。

千山
長蓮社英誉。上州人。嗣法國師。江戸浅艸光感寺開山。寛永二年十二月九日寂

靈吟
天蓮社龍誉。奥州人。剃染州之岩城來迎寺。嗣法國師。江戸本郷昌清寺

州大垣人。姓戸田氏。嗣宗決於國師。歴住大巌。傳通二大刹。寛文二年增上寺第九五世。同九年八月十日寂

憶道
行蓮社正誉号智念。遠州濱松人。姓渡瀬氏。嗣法國師。勢州壹志郡三田氣西光寺開山。又住同州大口西称寺及石名原觀音寺。寛文三年九月六日寂

快山
照蓮社光誉号直至。嗣法國師。總州行徳新宿大徳寺開山。寛文五年六月三日寂

三笛
本蓮社哲誉号願心。嗣法國師。江戸三田光臺院開山。寛文元年九月廿五日寂

源歴
信蓮社深誉。武州

法泉寺開山。延宝五年八月廿七日寂

團龍
成蓮社専誉。常州吉生人。剃染于武江小日向還國寺。嗣法於國師。延宝七年五月廿日寂。江戸下谷坂本恭壽院開山

休道
超蓮社高誉。武州久良岐大角豆村人。剃染江戸牛込

大信寺。嗣法於國師。同府下谷坂本最上寺開山。寛文六年十月十一日寂

泰應
識蓮社證誉。相州小田原人。姓平野氏。剃染于江戸浅草夫岳院。嗣法國師。同府麻布遍照寺開山。萬治元年十月十四日寂

舊門
覚蓮社本誉。信州

開山

存保
音蓮社浄誉。武州足立郡人。姓宇田氏。嗣法國師。郡之大相模浄音寺開山

願誉
摂州人。姓山川氏。剃染于州之山下井露寺。嗣法水於國師。州之多田庄銀山井露寺開山。寛永五年十月十日寂

一誉
豆州賀茂郡稲取正定寺開山。投國師而剃染嗣法

存榮
光蓮社榮誉号願故。弱齡。稟宗贖於國師。初住江戸赤坂浄土寺。後移三州大樹寺。慶安元年十月十八日寂

人。投于國師剃染嗣法。豊後州海部郡佐賀関円向院開山。承應三年六十九歳而寂

恵昌
西蓮社東誉号圓融。江州茨根人。姓八木氏。剃染于同所宗安寺。嗣法於國師。住州錦織正念寺。慶安二年六月十三日寂

是哲
本蓮社願誉。下總州人。姓椎名氏。剃染于州之光泉寺。嗣法於國師。武州西葛西南本所重願寺開山。明暦二年十二月七日寂

松本人。姓氏未詳。投于國師剃染。受業江戸麻布長安寺開山。寛文十一年十一月九日寂

春應
字専誉。甲州人。嗣法國師。土佐州雜太郡相川専光寺開山。貞享三年八十七歳而寂

靈徹

理覚

専宗

源盲

淨土傳燈總系譜卷中終

淨土傳燈總系譜卷下

海東芝峯南寓沙門鸞宿　圖編

西山流義總系譜

凡此流意二尊二教各攝衆機所謂娑婆化主廣開定散是名釋迦教亦言要門教安樂能人顯彰弘願是名弥陀教亦言弘願教提示三力自力願力佛觀佛爲宗此釋迦教也惣括三類定散無善皈入弘願此弥陀教也定散諸行此非本願亦非正因非本願故各不獨往生非正因故爲念佛行之所往持即得往生謂之正因上之正行弘願一行此佛本願亦是正因非定散攝普攝群有三心念佛不即不離而非萬行通安心信本願之心是言三心離本願外無有三心是故不離雖是不離心行既別是故不即一念業成得當果無身此則頓教一乘極致別願獨歩鴻範莫過斯法哉是故一代諸教廢之而爲化前方便弘願一法立之而爲眞實本懷是此流大旨而已

西山門下四流

一淨音上人一流　謂之西谷流

二圓空上人一流　謂之深草流

三證入上人一流　謂之東山流

四道觀上人一流　謂之嵯峨流

○西山善慧證空上人

淨音上人　諱法興唐橋大納言孫宰相中將雅清高野中將入道之子也於洛西仁和寺西谷而建光明寺以敷演宗乘後受證空讓而住東山禪林寺此師所立專用善導一師諸餘興釋未必和會所述書有愚要鈔等若干數卷文永八年五月廿二日寂

觀智　号朝阿房州人住洛東禪林寺又住武州荏原郡鵜木光明寺弘通所承義

道空　奥州人伊達一族西谷学匠

行觀　諱覺融武州人嗣法於觀智住洲之鵜木宝幢院於歷祖釋作秘鈔三十五卷鈔謂之鵜木私記亦謂宝幢院私記者是也大揚宗承正中二年五月九日寂

阿道　号澄空作州人中山中納言

是明　一名禪明

定觀　住野里

了智　桓慶

戒智

圓戒　諱快圓刑部律師

觀教　住武州神奈河弘通所承

理圓　諱隆覺播州人

本智

道忠　諱圓朝豆州人權律師

覺圓

了阿　藏人阿闍梨

休智　法觀

莫胤　号三位律師

圓覺

入眞

眞勝

教密

乘胤

融阿

智心　一遍上人下出

顯阿

顯乘

顯誓

了音　称念寺本願寺学頭住山城州八幡又住洛六角所述書有觀經疏鈔八卷等世云八幡鈔又称六角鈔又云本願寺鈔

義勝　異作称

智圓

道覺　淨辨　住上州吾妻弘通

識阿　吾妻善導寺開山又住洛東禪林寺

圓光　武州人善導寺第二世

行覺

圓觀

了性

淨覺

觀道　諱覚悠住鶴木光明寺

明觀

意觀　諱融海号三位房

了圓

光融　諱妙静善導寺第三世又住洛東禪林寺

義寂

榮俊

慈月

光雲　諱明秀播州人赤松次男紀州梶取惣持寺開山作大經鈔秘決集鈔要相鈔安養報身報土義淨土名目選擇私鈔等文明年中寂

融光

妙觀

覺叶　奥州

正琳　信州

慶春　諱妙玄紀州弘通

永覺

智通　字光居美濃州人投于永覚剃染受業道行称長八呼為菩薩後小松帝勅賜紫衣州之岐阜神現賜和歌於市橋庄開建立政寺有数蛙之瑞所述書有觀經口筆鈔選擇口筆鈔論註口筆鈔等都二十余卷

智鏡

宗鏡

達智　尾州祐福寺開山

融傳　尾州熱田正覚寺開山

觀性　号善空栗生野光明寺第六世

觀達　字朝達住備後小野路弘教後改所承宗而為比丘京律師此人不違西谷所傳

了忍

教性　住備前小嶋弘教

性觀　号幡磨房

頓了

賢信

教忍

性意

專稱　号大弐房

兵部

唯忍

智阿

禪空

生阿

融慶

永俊　奥州

了通　尾州

了仙　尾州

了賢　尾州

圓賢　尾州

融尊　奥州

聖泉　上州

乘運　尾州人野庄飛保曼陀羅寺開山又住栗生野光明寺

妙乘　上州

融覺

妙賢

光智

榮運

道一
相州鎌倉救世觀世音堂住僧
道戒
戒慧
唯證
唯道
證慧
律圓
瞻阿
淨土總系譜下五
蓮淨
顕性
聖達　下別出
乗信
覺性
了觀
寂靜　吉野執行
恒阿

淨觀　住救世堂
圓空　住救世堂
慈法　住飯嶋淨土堂弘教

召運　字空遍初住尾州曼陀羅寺後住洛東禪林寺
理覺
智了
堯觀
了運
妙運
本乗

良空
榮金
教遵
定玄
光識
光空
榮海
智尊

覺忍
妙王
崇圓
圭欣
乗海
空融
妙諫
林慶

本慧　居住鎮西号東井上人作本願鈔
了寂　住奈波木弘通
覺禰
妙宗
蓮持
永運
淨土總系譜下六
理乗
覺圓
玉仙
修善
行善
觀春
召圓
觀流

智本
崇運
觀乗
崇玄

賢立　字振空住洛東禪林寺
善心
利榮
定清
性讃
證觀
良運
唯觀
觀照
觀空
正玉

重心
泉榮
實乗
善召

賢了
永弘
圓珍
照嚴
曉音
融舜　字一仲住洛東禪林寺作観經厭欣鈔三巻
正眼
榮普
晴雲
永傳

召賢
智空
性妙

真澤
宗朴
淨土總系譜十七
等順
融嚴 号智空住洛誓願寺
昌仙
甚愉
秀旭 号瑩空初住上州吾妻善道寺後住洛西粟生野光明寺

榮槃
善清
壽量
長源
相本
融珍

生遵 号運空住光明寺
春易 号頻空住光明寺
顯雄 号桓空住光明寺
等順 号顯空住光明寺
教運 号頻空住光明寺
甫叔 号智空住光明寺及禪林寺

善良
見相
智圓
勢胤

慶雲
曉道
永舜
朝順
玉宗
清音
賢正
久圓
宗清
文中

正孝 字融國住光明寺
乘養 号應空住洛光明寺
宏善 字舜叔住禪林光明二大刹後柏原帝賜紫方袍
桂林
池感
淨土總系譜十八
顯貞 号寶空住禪林光明二大刹
李栖 号萬空住洛西光明寺
純長 号道空住洛西光明寺中興
策傳 号日快初住美濃立政寺後住洛東

俊弌 号杲空初住紀州惣持寺後住洛禪林
壽全 号澄空初住南都称名寺後住洛禪林
默然 号簡空住洛西光明寺
玄忠 諱澤道初住尾州正覺寺後住紀州惣持寺
龍道 号行空初住越前安養寺後住洛東禪林寺
真空 字休圓初住泉州堺十萬後住洛東禪林寺
印空 住美濃立政寺

珠林
元伯
利玉
聖立
證忍
了運
舜智
玄虎
融隆 字縚月住洛東禪林
受鑑
倫芳
真鏡 号朗空住洛東禪林
岸保
智玄

誓願寺寛永十九年正月八日寂

長感 諱應沾住紀州惣持寺又居備後尾路寶土精舍

清感 号月空初住安藝誓願寺後住洛東禪林寺

南楚 諱大江住紀州惣持寺晩年居知足庵以八十歳而寂　浄土總系譜下丸　著述書甚多

古鑑

俊良 字自鑒住紀州惣寺

關空

倍山 諱無壁住三州山中法藏寺後住洛西光明寺

圓空

龍空 諱瑞山初住洛安養院次住三州山中法藏寺後住洛東誓願寺晩退隱洛南深草眞宗院

秀岳 初住尾州正覚寺後住洛誓願寺

慈空 字遍西住深草眞宗院

信憶 住洛北寶幢寺

琢典 住紀州惣持寺

鐵空 諱純固号幻飲洛陽人姓小野氏投于眞空休圓剃染受業於三州法藏寺後退休于洛西山所述書有觀經疏記等数十部

關空

正運

弘春 住尾州祐福寺

快雲 初住尾州正覚寺後住三州妙心寺

快南 号江空住美濃立政寺

快空 太悦 初住紀州惣持寺 後住洛西光明寺

空覺 字懸慧住洛誓願寺

弘元 号本空住洛西光明寺

靈徹 号養空住洛禪林寺

超然 諱純格初住尾州正覺寺後住洛誓

字火圖初住尾州曼陀羅寺後住洛西光明寺作論註私記

積峯 諱慶善山城州久世郡御牧人姓能勢氏投于道空純長剃染受業於南楚大江初住勢州淨土寺後住洛東禪林

圓空上人 浄土總系譜下十 諱立信（立一作隆）久我孫裔志学雍染師事證空於洛南深草開建眞宗院大振宗風董西山三鈷（光明）遺迹名藍又補龍護殿所述書有觀經疏記（十巻）等弘安七年四月十八日寂

如圓 号眞空宏京大夫信實之子住眞宗龍護二刹正應五年三月二日寂

信一（或作見） 号照空住洛之清和院又住誓願寺嘉元二年十月七日寂

諱善廓尾州人初住紀州惣持寺後退休寂　願寺

貞準 号寂空又自号一中京兆人姓山村氏但州生野自岸弟子受業於積峯住洛東禪林寺著述甚多貞享二年三月廿一日五十九歳而寂

善及 住三州法藏寺

俊山 初学楚之道住大覚寺六十四歳而寂

圭道 字泰瓚初住三州崇福寺後住洛東禪林

道光 号靈空住眞宗龍護二刹永仁二年三月廿五日寂

生智 号光空久我斎住深草龍護殿二刹正安三年七月二日寂

道意 号堯空初累干戒圓次從于顯意洛東圓福寺開山嘉曆三年五月八日

頻乗 号暢空圓福寺住又於綾小路猪熊弘教貞治五年十二月廿一日寂

顯意　字道教薩州嶋津人世姓平氏幼投于原山聖達雄淚後師圓空而受業住洛西釋迦院竹林寺大建法幢後住真宗龍護二刹所述書甚多嘉元二年五月十九日寂

戒圓

教觀　本空

那阿

發心

法慧　堀河内府師継息

明戒　住于綾小路猪熊

阿日

名願　諱興海号然空阿野三品實直子本在台山為妙観院

寂

良慧　号經空栗田口一品良教子初住洛西竹林寺後住真宗龍護二刹正和五年七月十四日寂

空如

賢智　嵯峨往生院学頭

壽覺　号凝空住洛誓願寺貞治六年三月廿一日寂

靜見　了因

懷實　禪教

道空　諱賢融又号順見

康同　慣空

尊勝　号耀空春日町一老

堯慧　諱号傳住圓福寺於論註選擇等作私集鈔應永二年七月廿日寂

暢意　号照空住圓福寺永享十年六月廿七日寂

龍藝　号教空三州山中法藏寺開山

淨俊　妙意

教然　諱良頓三州妙心寺開山

道慧　号雙空住真宗龍護寺建武二年九月廿二日寂

僧正經海弟子

禪信

良月　字静見住真宗院及誓願寺又為和州來迎寺開山永徳三年十二月六日寂

淨直

智福　覚實

西觀　号寶空住洛誓願寺應永十年八月三日寂

正覺　住洛東禪林寺号輔律師

證入上人　字観鏡仁田四郎忠常子也秉持師承大振教風於洛東宮辻子開阿弥陀院人称曰東山義又曰宮辻子義寛元二年七月七月寂此人専弘五祖一轍義

康遵　号洞空住洛誓願寺文明十八年十二月廿四日寂

康椿　静空

淨照　住洛七条朱雀歡喜壽院

淨戒　住居園城号明石律師

法恩　居四条坊門高倉

式阿

禪智　号兼空北畠亞相甥住深草龍護觀應元年正月廿四日寂

道宗　字傳叔初住洛西竹林寺源氏深般師道後主深草龍護延文五年八月廿九日寂

法位　字道雲主深草龍護延文二年三月晦日寂

西阿　真比丘尼

頻妙　真比丘尼

觀日　字證源住阿弥陀院弘所承

唯鏡

遊觀

智道　住相州鎌倉新善光寺

覺入

證佛　備中人受業於證入源得師承習密於高野道範稟戒於南都圓照中興洛東安養寺又居八幡弘教　淨土總系譜下十七

觀明　住洛東安養寺弘教

唯覺

遊阿

觀禪

阿日

證日

思觀　異作願

了觀　弘安七年十一月十二日寂

範承　号漸空洛三福寺中興

成信　東大寺得業

聖入　於豫州弘通

聖慧　住信州善光寺弘教

觀慧

見性　見一作顯　長門州人於備後州蓮臺院弘所学法此人立三心所廢義又存称名念佛半自力半他力義

賢勝

相證

頓慧　諱樂證住三福寺

覺生

專觀　住宮辻子阿弥陀院

佛觀　号覺空又從覺入受業

能觀　又從如實受業

定智

淨觀

玄妙

正因

住洛東安養寺

蓮宿　於伊豫州弘教

正乘　於讃州弘教

覺慧

圓觀　住鎌倉辨谷弘教

頓教

道觀上人　淨土總系譜下十四　諱證慧文章博士孝範猶子初從證入後師證空後嵯峨院篤信師道勅建淨金剛院於洛西嵯峨小倉山延師而為開山第一祖師於彼院大振道化人呼彼流稱嵯峨流所述鈔記其數甚多文永元年五月三月寂

實意　三井寺僧正

道念

圓道　淨金剛院弘師業

尊道

觀運　住備後宇多嶋弘師業義

快喜　於豫州宇和郡弘通

行觀

圓阿

佛觀

本明　住八幡財園院

還覺

慈明

順證

觀阿　初為源誠弟子　住相州鎌倉普賢堂

性觀

源誠　号築地式部法眼

覺慧

照慧　後号陵阿弥陀佛

照覺

照觀

本道　住四位野

俊覺

覺道　号禪空大納言伊平息住淨金剛院

定觀

西山宮　諱道覚後鳥羽院皇子道跡於西山師于證空専修淨業寛元年中𢘻水無瀬蓮華壽院於西山不断念佛雖任天台座主不廢淨業

弘願

惟智

勇道

道門

覺念

遊心

觀心　心一作信

華臺　住居筑紫清水寺

唯觀

宗觀　名越一族住相州鎌倉極樂寺

聖達　肥前州藤津郡八本木村原山知恩

顯西

顯空

顯照　初為示導弟子住幡州飾万寺

玄觀　号性空住粟生野光明寺

性圓　住西山後居樋口

淨圓　号月空住光明寺

淨道

覺觀

龍聖

智心　心一作真　号一遍上人姓越智氏豫州刺史河野七郎通廣之子也投于聖達剃戒受業名隨緣房智心建治末登熊野山親受神告弘通念佛於彼山中建

無邊光　比丘尼　真光寺正應三年到兵庫而開光明福寺同年八月廿三日寂

性海　智心家弟又從聖達

一阿　與智心同業遊歷州郡念佛行化詣賀茂神祠親感神瑞

寺開山

如一　住白川高橋弘教

頻達　摂政師忠𡖋

遊觀　号栖空住三鈷寺永仁六年四月十七日寂

示導　号康空初為台山忠圓徒後入淨宗師事玄觀住三鈷寺為後醍醐帝戒師貞和三年九月十一日寂謚廣慧

觀阿

薩生　又号全報初為台徒從成覚房而入淨宗習一念義後歸證空受西山業一旦執自臆見離干師庵居住相州鎌倉弘自立別義

示觀

示淨　号澄空住三鈷寺文和四年二月廿八日寂

明導

實導　号仁空住三鈷寺嘉慶二年十一月十一日寂謚圓應

照源

實信　諱蓮生俗名宇都宮弥三郎頼綱粟田関白道兼末葉大進成綱子久在武門為驍勇士一時依熊谷入道勸深生厭欣詣吉水禪室決歸淨業後師證空剃染受業結庵於洛西山良峯專修不懈作積学鈔第二利行正

頻證

真教　号他阿弥陀佛世姓源氏洛陽人師於智心遊歷州郡念佛行化大振道光世称云遊行上人洛七条金光寺相州藤澤無量寺開山元應元年正月廿八日寂

真觀　号淨阿弥陀佛上總州人世姓源氏牧野太郎頼氏子從智心真教二師受業受戒於恐性菩薩詢禪於法燈國師住洛東祇陀林寺禁闕歸其道詔改寺号賜金蓮寺世人称亦云遊行上人曆應四年六月二日寂謂四条派時宗此門人也

作阿　諱俊晴本為台徒号唐橋法印滿慧後受智心業洛市中山金光寺開祖世称市屋派是也

元々年十一月十二月寂

淨勝 号良空住光明寺遣迎院等文和九年二月十三日寂 作帳詞鈔

尊體 初居西山後移法性寺弘所承義世云法性寺義是也

修觀

淨土總系譜下十七

緯空 一説親鸞云善信房緯空即此人也 一説非善信房此別人也

賢戒

澤阿

照慧

正睿

圓慧

示鏡 号辯空初云顯空住三鈷寺文安五年正月十一月寂

中統 号臨空住三鈷寺為後花園帝戒師

寛正二年正月十五月寂諡弘導

慧篤 号善空住三鈷寺二尊院又洛般舟院開山明應元年八月九月寂諡圓慈

智觀 号寂相法眼

國阿 諱隨心号眞空幡

心阿 伊豫州奥谷寶嚴寺開祖世称奥谷派是也

他阿 号中他阿弥陀佛加賀井我入道

他阿 号後他阿弥陀佛倶野入道

内阿 相州當麻無量光寺開祖世称當麻派是也

解阿 常州海老嶋新善光寺開祖世称解意派是也

王阿 洛陽五条新善光寺世云御影堂開祖也

宣阿 住洛東長樂寺

州人世姓安氏管崎城主國利子俗名國明文和四年四十二歳発心遁世住洛東靈山正法寺及雙林寺等

光英 幡州書寫山圓教寺源英弟子住僧都後皈國阿念佛行化

弥阿 号栄尊洛六條歡喜光寺開山云六条派是也

長樂寺流總系譜

凡此流意多念業成臨終斷證以之爲要所謂平生称名多念習練至臨終時業成見佛依見佛故見思塵沙一分無明一時頓斷速證初地雖言斷證只是自然不藉作意多念積功能得此益又平生間厭欣月久称名累歳未得業成是故業成局在臨終念佛本願諸餘行業此非本願雖非本願亦得往生雖得往生願與非願自成二別觀經九品此即化土謂之邊地修餘行人皆生九品縦下三品雖説念佛非是称名以三寶通念念佛故亦是餘行大小兩經論藏莊嚴此即報土謂之華藏念佛行者皆生此土法藏比丘願力所成國土故也又如來光明遍照念佛行者若不念時不蒙光照如此等義此是流大旨而已

淨土總系譜下十八

○隆寛律師

智慶 号南無関東人本為台徒後皈淨宗

隆慶 号敬願関東人本為台徒後入淨宗

信教 号長空関東人隆慶甥也於洛陽弘

受業於長樂後開相州鎌倉長樂寺弘所承義

阿日

蓮意

光含

本蓮

迎佛

實成

敬西

諱信瑞後敀白川法蓮作三部經音義黑谷上人傳等

信樂

真至

信蓮

迎蓮

願行

諱憲静号圓満受業於南都智鏡傳密灌於醍醐頼賢後從隆寛而修淨

從隆寛智慶二師得宗玄旨於長樂寺弘教

信樂

初從律師後受智慶

上智

佛性

如阿

觀性

光臨

正阿

真阿

心鏡

極樂

乗蓮

覺行

唯心

信正

教

寛海

字空藏関東人文永比受戒於南都圓照又兼習密浴立大光明寺弘教伏見大年筋大光寺開山也

理觀

如性

能念

修阿

光臨

寂忍

禪道

觀蓮

覺阿

蓮明

能念

業初住洛泉涌寺後於相州鎌倉開理智光寺又創名越安養院又到常州阿弥陀山策修念佛實無間修行者屢感靈瑞其相非一晩再興東寺修補野山平日立六願而勵二利建治二年八月廿八日寂勅諡宗燈律師

敬月

本為台徒所立義多違師承彼立義

存諸行非本願而生報土九品之中上々一品是報土也自下八品此即邊地

慈信

諱澄海本為台徒居洛東山立諸行本願而生報土之義

道圓

宰相中將實經猶子

又從淨智受業

盧舍那

淨智

智寂

淨阿

觀念

弘誓

了阿

如阿

尊道

真念

空忍

了教

性蓮

空藏

覺圓

圓阿

道忍

寂性

善智

正阿

本覺

住琉前粥田弘教

觀覺

住日足寺

覺玄

於長樂寺横光

本照

隆源

種源

了忍

住相州鎌倉安養院

蓮阿

意如

唯性

禪覺

了圓

住筑前州葦屋松原号岡上人

如阿

證道

淨道

淨土總系譜下丸十一

蓮念

鎌倉名越安養院

第二世

觀蓮

住阿

可阿

能信

海心

道智

鏡海

禪慧

寂性

明觀

修阿

禪道

寂忍

順阿

圓覺

慈性

蓮願

正念

九品寺流總系譜

凡此流意諸行本願臨終發定以之為要所謂法藏因位願行平等無差一切衆生樂欲不同執法各異若願一行即成忘衆機之失故生因願廣通諸行本願文中說修諸功德亦云植諸德本又觀經云宿願力故玄義分判五乘託願此其證也又大經說具足五劫是修行時非謂思惟又散善行人臨命終時發定見佛心眼即開證依正境是故以前十三定善是為觀行九品散善是為觀矚於經題中合此二意如是笠㝡義是此流大旨而已

○覺明長西上人

覺心

住讃州西三谷弘通所承又精倶舍釋論

澄空

号如輪関白師家息住洛西千本大報恩寺念佛勸化

理圓

本為台徒洛陽弘通

淨土總系譜十九二

證忍

住九品寺弘教

道教

住居関東弘通所兼又兼談台教又就思圓受具足戒

阿弥陀

依玄義分釋名門立十六定善義住出雲路而作鈔訂弘自立義弘安元年三月十五日寂

空寂

覺阿

字覺一初從南都智鏡淨因二師習学律部又從憲静傳受密灌又從忍性重決律門後啟覺心研究淨教兼学倶舍住洛泉涌寺

西覺

又從證忍受教

禪心

住出雲路弘通

了敏

住知足院又從悟阿

圓明

顕月

相阿

道智

朗圓

欣忍

上近真

法圓

了圓

順忍

如圓

覺雲

理道

性仙

字道空住淨光明寺此人附順高辨權邪輪而難選擇集

蓮證

住淨光明寺弘教

行悟

華嚴宗匠住淨光明寺弘通淨教

圓融

初住生馬大聖竹林寺後到甲州弘教所述書有大經鈔五巻觀經疏記八巻小經疏鈔三巻等此人於六字名号南無二字以為自力阿弥陀佛以為他力人称云半自力半他力義

上衍　住九品寺弘通
樂寂
意乘　淨土總系譜下廿三
慈信
教觀
順正　天台宗通又善俱舍
淨導
佛心
證慧

等圓
良辨
唯性
明信
五眼
覺智
十地
信道
空蓮
了阿
意阿
戒心
了密
如覺
凝然　東大寺戒壇院示觀國師行實下出

心蓮
圓道
圓定
圓實
向月
明覺
觀心
淨教
信聞梨
向觀

上來所記面受四家系譜如是

諸師兼襲第三

於諸師中總有三品一謂面受親聞之人二謂暗師自立之人三謂從他啟入之人於此三中面受親聞尚分岐路暗師自立互逞見解從他啟入解信不等今統斯三謂之諸師兼襲又有前代弘傳大師亦應攝斯中矣

面受親聞第一

○法蓮信空上人

湛空　正信房　繼法蓮躅住二尊院　淨土總系譜下廿四
信覺
淨意
法西
照西
敬西　諱信瑞初從隆寛後皈信空而為弟子作三經音義上人傳等
照道　住洛西淨金剛院

○正信湛空上人

正覺　諱實澄三条大納言公氏息為後嵯峨後深草龜山後宇多伏見五帝戒師住洛西二尊院德治二年六月
理覺　諱尋覆九条殿下息住洛西二尊院為龜山後宇多二帝戒師延慶元年正月二日寂
修覺　土御門息住二尊院康永二年六月廿四日寂
深慧

十七月寂

永道　諱慧尋住春山新黒谷

傳信　諱興圓住神藏寺又元應寺開山

慧顗　諱圓智号素月世姓平氏但馬州人住黒谷

慧鎭　諱圓觀号慈威江州坂本人任僧正為五帝戒師勅賜五代國師之号延文元年三月朔日寂

圓照　号宗空一又云放息住二尊院永和四年五月廿四日寂

明性　住元應寺

惟賢　住相州鎌倉宝戒寺

道空　奥州人鵜木觀智法嗣

○石垣金光上人 — 明達 — 勇道

淨土總系譜下

○成乘上人 — 法佛 — 明蓮

○信寂上人 — 佛性・顕實・弘願 — 樂信

○乘願上人 — 妙佛・專心

○念佛上人 — 照蓮・禪心　大納言雅家子

○勢觀上人 — 蓮寂　字信慧高野大納言良子洛知恩 — 道意　洛知恩寺第四世

○禪勝上人 — 行仙　本為靜遍弟子

宿蓮　住七条北小路

寺第三世弘安四年十一月廿九日寂

淨信

智心　諱惠光住洛百萬返

如一　良忠上人弟子具如上卷

禪觀　右兵衛尉秀茂子金頂寺別當

淨信

○聖覺法印 — 隆寛 — 憲實

背師自立第二

淨土總系譜下

○成覺房幸西

此人所立曰一念義謂一念者佛智一念即是佛心亦是弘願一乘心也行者信心與此佛心冥契無二無有能所能度所度唯是一念念々相續決定往生是故捨邪歸正捨小取大捨漸取頓一切法門無不一念又諸教者為聖之教念佛者是為凡之宗諸教聖頓念佛凡頓如是等義具如此師所述略料簡二滴記稱佛記等

了智 — 了教・證慧・教信

明信　号西坊

正定

傾心 — 仙才・永信

入眞（号北坊）
- 善性
- 勤信
- 明教
- 淨信（一作真）持明院中納言基成息号少將入道
  - 慈道（權大納言顯朝子）
  - 承眞
  - 尊眞（二位基長子）
  - 了眞
    - 承眞
    - 了圓
    - 了教
    - 正圓
    - 證慧
    - 教眞
    - 覺住

○法本房行空

美作州人與成覺房同立一念義所擯大師門徒之列又此人立寂光淨土

淨土總系譜　卷下

○愚禿親鸞

皇太后宮太夫有範之子本爲台宗慈鎭之徒名謂範宴後皈大師專修淨業又遊小坂門諮詢法要即改其名曰善信房綽空又自稱曰親鸞後配越後笠嶋庄而被髮作禿号曰愚禿勸化廣布四遠道俗如草偃風人称其流曰一向宗亦呼謂之本願門徒所述書有愚禿鈔二卷教行信證八卷淨土文類一卷等弘長二年十一月廿八日九十歲寂其所立旨大違正傳謂於三經分別眞實方便二門於眞實中亦分教行信證佛土六種於方便中亦分教行信佛土五種眞實教指無量壽經方便教指觀小兩經無量壽經爲根本教觀小兩經爲枝末教稱名大行此眞實行即是選擇本願妙行第十七諸佛咨嗟願是也定散諸行此方便行即是修諸功德至心回向是也金剛眞心此眞實信即是第十八選擇本願信是也以一切衆生無始已來虛僞諂曲無眞實心如來愍之自成就金剛不壞至心信樂又發眞實欲生之心徧施群生此則不可思議不可稱不可說信樂也觀經三心有定三心有散三心往生之言有即往生（報土）有便往生（胎生）此等皆是方便信也利他圓滿此眞實證即是第十一住正定聚願是也上來眞實教行信證此即往想回向利他教化地益爲還想回向此第廿二必至補處願也眞實佛土者大經所說不可思議光如來無量光明土此即眞報佛土也方便佛土者觀經所說佛身（第九眞身觀）及土（十三定善）此化身化土也又大經宮胎及胎經懈慢亦同之矣又有他力領解謂十劫正覺依衆生往生而成衆生往生依十劫成覺而定故佛三業衆生三業不相捨離全一體也唱名号時非始成往業弥陀體內萬德鎔融于衆生一聲又顯現而成機法一體是故此行者不依衆生念不念心信皈于正覺一念口稱皈正覺一念智愚信心全無異殊如是等義是此流大旨而已

淨土總系譜　卷下

- 印信（範意）
- 慧信（比丘尼）
- 善鸞（慈信）
- 明信（蓮信）
- 道性
- 高野尼
- 覺信尼
- 眞佛（高田專修寺第二世）
  - 如信
  - 覺慧
  - 覺如
  - 存覺（光玄）
  - 從覺（慈俊）
  - 誓海（願念）
  - 了海
    - 慈空（江州錦織寺派祖）
    - 慈觀
    - 慈達
    - 善如（俊玄）
    - 綽如（時藝）
    - 巧如（玄康）
    - 存如（圓兼）

光信 源海 洛陽佛光寺派開祖弘安元年二月廿三日寂

如覺 越前州鯖江浄照寺開祖

顕智 高田専修寺第三世

専空

定専

浄土總系譜下廿九

空佛

順證

定順

定顕

真慧

應真

尭慧

尭真

了源 譲願明住佛光寺又江戸麻布善福寺開山元應二年正月廿八日寂

源鸞

了圓 明光

了明

准了

性曇

光教

性誉

經善

經光

經範

存海

准尊 照玄

准秀 照退

蓮如 兼壽

實如 光兼

照如 光圓

圓如 光融

證如 光教

顕如 光佐

教如 光壽 東本願寺派開祖慶長十九年十月五日寂

顕尊 権僧正光佐興正寺派開祖慶長四年三月三日寂

准如 大僧正光昭與兄教如少有所以而分東西此人已下為西本願寺派

良如 光圓

尭秀

良尊 圓退

尭朝

寂岷 由常

宜如 大僧正光從萬治元年七月廿五日寂

琢如 大僧正光英

常如 光清

西誉上人三國佛祖傳集下云於今世末第立其一黨勸他人欲令皈我門徒傳法威儀悉背元祖之作法可悲可悲可恐可恐於上人在世滅後借專修念佛名立私流義貪著名利誑惑萬民非其一耳所謂渡野邊成覚房立一念義号一念衆長樂寺隆寛律師立多念義号多念衆聖覚法師立説法義号説經衆薩生法眼立三昧義号三昧衆(今世三昧聖也又名御坊聖)高野山明遍僧都立道心義号道心衆(今世之高野聖是也)東大寺俊乗房立勸進義号勸進衆(今世之勸進聖是也)三井寺公

浄土總系譜下三十

胤僧正立選擇義号選擇衆小坂親鸞法橋立一向義号一向衆(今世之一向衆是也)九品房覚明法印立九品義号九品衆法蓮信空阿闍梨立諸行義密教加行号諸行衆本願房立本願義悟阿弥陀佛立一心義覚阿弥陀佛立西方義往生院念佛房立他力義号他力衆其後一遍房他阿弥陀佛立遊行義号遊行衆(今世之時宗是也)如是私流義高祖上人在世滅後一百餘歳之間甚多都鄙遠近充滿不遑具述自餘略之此等皆悉名念佛衆正非浄土宗應知文

從他歸入第三

○顕眞僧正

前作州大守藤顕能息師主梶井最雲親王明雲大僧正入室受灌頂於相實法印禀性澹泊深㕮利名道情純厚偏期出離文治之間屡蒙圓光大師示誨

又決宗賾於勝林論場従尒已降永捨聖道所学心行而偏欣修浄土一法不断念佛頻感霊瑞後雖補任天台座主権僧正而暫不退轉称名行業建久三年十一月十四日於東塔圓融房而寂

慈圓僧正

法性寺攝政忠通公息青蓮院覚快親王附弟也道心内催深慕静逸毎謁圓光大師而決往生玄旨委志於本願深與策行於稱佛一法圖賛前代往生僧俗而為自他願生亀鑑雖有座主僧正盛榮往生心行日長月闌嘉禄元年九月廿五日寂諡慈鎮

良快僧正

月輪殿下藤兼實公第八息尊忠法印入室慈鎮僧正附弟従覚什僧都而学顕教深受大師教示淳發厭欣心叩本願玄扉而偏勵称名一行作浅近念佛

鈔一卷偏勸一切歴座主僧正盛選晩遁于横川飯室谷仁治三年十二月十七日於康樂寺入滅世稱妙香院僧正又云本覚院僧正又云飯室僧正

實範闍梨

字本願世姓藤氏諌議大夫顕實第四子也初投興福寺学法相又如醍醐寺稟密教於嚴覚又之横川明賢而問台教博綜諸宗殊興律門開講於和州中川寺範初為圓光大師密教習学之師後時深皈大師道徳却成弟子咨決要路専修浄業作五念門行式卷一般舟經觀念阿弥陀佛卷一眉間白毫集卷一病中修行記卷一臨終要文及臨終事各卷一等頻期西皈又有大日經要義七卷後於光明山而寂

靜嚴法印

贈相國良門之裔山僧仁季真弟也附法於松井法橋長耀住叡山東塔北谷号竹林房法印決往生道於圓光大師頻修浄業

證真法印

駿河守説定之子台宗英髦議辯絶倫傳慧心流於已講隆慧習檀那流於慧光房永辯又稟密於大慈房聖昭入寶處院閲大藏經一十六遍住東塔實地房今号王院講論教觀文治之間傳圓戒於圓光大師又諮尊念頻修浄業作往生傳以勸道俗又有三大部私記等所述数部世傳地藏菩薩應化

澄憲法印

少納言通憲法名信西第十三子附法於丹後已講珍仁住東塔北谷竹林院又居洛北安居院深皈大師道

而稱勸道俗所述書有四十八願釋卷一往生要集疑問卷一六道惣釋卷一等

明遍僧都

通憲第十八子澄憲之弟也師於長門法印敏覚研究三論深厭囂塵遁跡於山城光明山又入高野山偏期出離適見選擇集大懐疑惑忽蒙夢告始知浄教相應末世機分遂捨聖道解行而永皈本願偶慈又親謁大師決宗賾於一言初雖不信数遍稱名後為常恒百萬行者改名空阿弥陀佛一向廢餘事貞應三年六月十六日寂号蓮華谷僧都是也

- 敬佛 — 西願
  - 淨念 松蔭住
- 願性 — 助阿
  - 昇蓮 仁和寺住

解脱上人

通憲之孫貞憲之子師千覺積院覚憲僧正研究相宗深厭世栄遁跡於山城笠置文治之間斂圓光大師道而洛決淨教専志西方建保元年二月三日寂

住心上人

諱覚瑜号出阿文章生康房之息学台教於三井良慶傳密教於慶範法印住洛出雲寺侍踧禀圓光大師浩訓而決法不審遁世之後偏修淨業天福九年正月晦日寂此人存諸行本願義所述書有善導大師傳巻十誓讃巻等

自覚 ─ 禪如 ─ 真了（浄光明寺住）

淨土總系譜下廿五

本願 ─ 真阿（住相州鎌倉淨光明寺弘所承） ─ 覺明（九品寺長西）

公胤僧正

中院右少将憲俊子住園城明王院任權僧正又成長吏号大貳僧正顕密博綜解行陶練一時披閲選擇集而屡加破斥作淨土決疑鈔三巻而呈之大師禪室（学佛房為之使）大師少見巻初末及熟覧始終胤後深皈伏大師峻德即焚所述決疑鈔而頻悔往非大師滅後爲中陰唱導頻作懺悔遂作一向専修身四威儀間暫不退轉建保四年六月廿日七十三歳寂

静遍僧都

池大納言頼盛子師醍醐勝憲僧正而傳小野密教就仁和仁隆法印而受廣澤法流深嫉世人皈大師道且順選擇所示浩訓憤悱不已將作破釋後及正閲彼集始終大遵所案数懐慚愧從茶毘降尊信彼集以爲指南（時建暦二年大師入滅之歳静遍四十七歳）悲不遂在世親誨而詣大谷墳墓且歎且哀悔謝前非志願後祥遂辭綱班改名心圓房而成一向専修行者住洛東禪林寺作續選擇一巻而扶本集義貞應三年四月廿日寂世稱大納言僧都又云後禪林寺僧都

明禪法印

参議成頼子栖泉房智海而受檀那流英哲毘沙門堂流祖也傳密教於法曼院仙雲法印顕密棟梁人稱其名道心内催隠遁志深雖然不信大師化導空泥自力教行至大師滅後逢法蓮房信空而聞称名最要又披閲選擇集而肅然信服即書源空上人選擇集者末代念佛行者目足以置座右又作述懐鈔一巻而扶成大師義仁治三年五月二日寂

淨土總系譜下卅四

良遍僧都

字信願号蓮阿京兆人筑前三位孫丹後入道子從幼歳而無居南都興福寺勝願院童年落彩隨光明院覚遍研習相宗寛喜之間任法印權大僧都嘉禎之間受戒於覚盛律師大究律門開講於白毫寺師深慕吉水道季志於専念行仁治之間遁跡於生馬山大聖竹林寺偏修稱名作在生決心記（巻三）心綱目（巻）善導大意鈔（巻）等而勸勵自他又住東大寺知足院（号新別所）大興其道鎌倉記主禪師隨師而習法相建長四年八月廿八日唱滅於竹林寺

真空上人

字迴心本諱（定兼）号中觀衣笠亞相定能之孫親衛少將軍定親之子師于東南院定範又從貞禪定舜二師研習三論就行嚴闍梨傳究密教昇律師任嘉禎之間学律於覚盛於木幡觀音院大開律講又諮禪於聖一國師於洛立大通寺而弘其道師深慕淨教唱願王道仰吉水風專修稱名立諸行本願旨提奬門徒後下関東弘通行化文永五年七月八日寂所述書有淨土論註鈔（六巻）十因文集（三巻）三廟鈔（一巻）等

悟阿上人

南京学侶住東大寺知足院研究律及法相深敀淨教專修稱名凡述淨土章疏数満百巻殊精于群疑論作鈔卅五巻又有新十因此人立亦本願亦非本願義弘安六年十一月十七日寂

禪心

住白毫寺弘教

淨土總系譜下　廿五

尊觀

於眉間寺弘教

制心

住知足院弘教於法華玄賛殊得其旨

了敏

住知足院弘教

圓照律師

号實相世姓藤氏南京人也十歲雜染十五歲投東大寺良忠（尊勝院兼東南院樹性上足）精究大小權實教理又從智舜（慶上足）習練三論又從覚盛研覈律門又就良遍陶詳法相及淨土教住戒壇院唱說自宗晩年唯修念佛不綷餘業建治三年十月廿二月寂

凝然國師

号示觀豫州高橋郡人世姓藤氏志学而入戒壇院圓照室剃髮受業又遊證玄淨因門披究律部就聖守律師（圓照俗兄也）受密灌師於東大寺宗性而習練華嚴圓旨凡法相三論佛心諸宗孔老百家群籍悉莫不洞究受圓照讓住戒壇院招提寺慈眞律師夢凝然是善財童子化身也矣後宇多帝勅賜國師師受淨教於九品寺覚明淨土二章疏莫不洞貫師作淨土教海章四十卷淨土音義記二十卷淨土法門源流章一卷辨明宗教元亨元年九月五日寂壽八十二此師所述凡有二百餘部永祿兵燹多成灰燼後來殘編纔有十有餘部而現在矣良可惜哉

上來諸德皆敀大師弘闡其道在世而受滅後敀信其数且千今且略挙録其大者自餘諸師何輙畢之哉請俟來賢補苴而已

又有前代弘通諸師謂上宮王行基智光傳教弘法慈覚智證空也良源源信寛印覚超永觀清海勝如重怡良忍珍海皆其人也於戲時運未臻機教未熟是故雖有如是之師相襲出世而何如吾大師化導哉

熟惟願海渺瀰涯底難測淨林蓊鬱枝葉何分粤吾大師一開宗教提示懿範之後法水洋溢乎萬國德馨薰馥乎百世庶幾世之有信之人早摘于遺芳且挹于玄味令千萬世化風不絶云尒

淨土總系譜下　廿六

淨土傳燈總系譜卷下終

享保十二丁未年臘月

芝三嶋町美濃屋

又右衛門梓板

釋觀嚴 撰

東大寺要録

嘉永四年（一八五一）丹鶴叢書本

據嘉永四年（一八五一）

丹鶴叢書本影印

從五位下行土佐守源朝臣忠央輯刻

東大寺要録卷第一

原夫東大寺者平城宮御宇　勝寶感神皇帝
御願天下第一大伽藍也爰娑婆於蓮花藏鑄舍那
之大像移靈字於平城宮摸摩尼之寶殿施入水田
一万町以供養三宝割分食封五千烟而撫育衆僧
昔阿輸伽大王之起八万四千塔未鑄大佛於金銅
之像蘊達多長者之造四十九重殿無施戸邑於紫

磨之尊爾度支那未嘗見聞者矣於是皇帝菩薩為誠
後代邪惡之輩立誓願言若聖主賢卿兼成我願恒持福
慶永護國家若愚君拙臣改替我願每起大禍永滅子
孫者既是至賢之誓言也豈徒然哉自夫神王放光遙
耀中殿行者唱礼遠驚天聽以降削彼大山而構堂
閣傾此國銅以鑄仏像是以十世界海盧舍那仏跏
趺臺上而青蓮開瞻千百億國釈迦文佛端坐葉中
而丹菓點脣絶於觀自在菩薩妙相澹然兮玉毫
流彩右邊虛空藏高士芳儀宛尒兮金姿舒光又
複殿閣連甍樓臺交影金蓋玉鐸映日赫奕繡幡花

颺隨風飄揺凡厥壯麗盡美倚績究妙矣迦羅之大
士遥渡蒼波而為開眼之導師耶婆提之化人忽昇蓮
座而為供養之講匠其會庄嚴不可勝載聖皇稱讃
舍那之德群臣舞蹈法堂之前非常宝樹薫栴檀之
香未見珍花發广尼之色時乃道俗雲集仰梵釈之
威書尊卑星羅沐仁皇之恵化信是祇洹精舍之盛
集摩竭鷲峯之儀式也加之地藏菩施黃金於陸奥
遠敷明神涌香水乎堂邊寺家衰弊示災變于普天
伽藍興複呈豊稔于率土金光明四天王護國之寺誠哉此
稱矣凡嘉瑞頻現靈異甚多感變之奇難得称者歟矧

乎聖教流布慧眼易究名匠相継諸宗不滞六宗達者住
此伽藍三学行人萃此大寺可謂興隆仏法之仁祠矣任持
教之勝處焉爰而年紀漸謝伽藍甚蕪星霜推遷流記紛
失悲乎哀哉仏法訛替聖跡将絶焉爰廿僧自視伽藍耳聽
耆談聊拾舊記粗勤寺要遂編集成十巻名東大寺要
録其有所不載章見者補之于時嘉承元年孟秋存斯畧記耳
今聞要録略有十章
本願章一　縁起章二　供養章三
諸院章四 付神社　諸會章五 付相折　諸宗章六
別當章七 付和上　封庄章八　末寺章九

雜事章十

本願章第一

天璽國押開豐櫻彥天皇者當伽藍之本願勝宝感神聖武皇帝俗号天帝是也藤原宮御宇　文武天皇之太子也其母太皇大后藤原宮子是贈正一位太政大臣藤原朝臣不比等之女也文武天皇治天下大寶元年歲次辛丑本願誕生平城宮御宇　元明天皇和銅七年甲寅立為皇太子時年十四也庚辰皇太子加元服霊龜元年正月甲申朔天皇御大極殿受朝皇太子始加礼服拜朝是日東方慶雲見遠江國献白狐丹波國献白鴿　癸巳詔曰今年元日皇太

続紀八作九

此二箇詔書有脱文続紀可併見

子始拜朝瑞雲顯見宜大赦天下八月庚辰天皇禪位于氷高内親王詔曰以此神器欲譲皇太子而年歯幼稚未離深宮庶務多端一日万機一品氷高内親王早叶祥符夙彰徳音今傳皇帝位於内親王公卿百寮宜悉祗奉以称朕意矣養老三年六月丁卯皇太子始聴朝政神龜元年二月甲午元正天皇禪位于皇太子是日皇太子受禅即位時年廿四也凡治天下廿五年元年十一月大嘗會（播广 備前）二年乙丑正月請僧六百人於宮中讀誦大般若経為除災異故也秋七月詔曰於諸寺院限勤加掃淨令僧尼讀金光明経若無此経者便轉最勝王経令國家平安九月壬寅詔曰天示星

異地顯動震宜令所司〻千人出家入道并左右京及大和國部内諸寺始自今月廿三日一七日轉経憑此冥福冀除災異　三年丙寅六月詔曰夫百姓或染痼病経年未愈或亦得重病晝夜辛苦朕為父母何不憐愍宜遣醫藥於左右京四畿及六道諸國救療此類（戚イ）盛得安寧依病輕重賜穀賑恤所司存懷勉称朕心焉辛酉太上天皇不豫令天下諸國放生丁卯奉為太上天皇度僧廿八人尼二人七月癸巳詔曰太上天皇不豫稍経二序宜大赦天下療疾之徒量給湯藥甲午度僧十五人尼七人又勅所司縁太上天皇寢膳不安敬造藥師仏像挾侍菩薩四天王像興福寺立東金堂奉供養矣八月癸丑奉為太上天

続紀癸酉云々在十月条

同百作一

皇造寫釈迦像并法花経訖於藥師寺設齋會焉今年行基并造山崎橋　四年丁卯二月辛酉請僧六百尼三百於中宮令轉讀金剛般若経銷災異也閏九月丁卯皇子誕生（癸酉）天皇御中宮為皇子誕生赦天下大辟罪已下又賜百官人物及天下与皇子同日產者布百端綿二屯稲廿束十一月己亥天皇御中宮詔曰朕賴神祇之祐蒙宗廟之霊久有神器新誕皇子宜立為皇太子布告百官咸令知聞庚子僧綱及僧尼九十人上表奉賀皇子誕生施物各有差戊午賜從三位藤原夫人食封一千戸十二月丁丑勅曰僧正義淵法師俗姓市往氏也禪枝早茂法梁惟隆翦玄風於四方照惠炬

於三界加以自先帝御世迨于朕代供奉内裏無一咎愆念斯
若人年德共隆宜改市往氏賜忌連姓傳其兄弟龍蓋寺
記云大和國高市郡居住天津守婦阿刀氏多年無子祈乞
觀音爰夜聞小兒音尋出見之在紫垣上被裹衣白帖也薰
香滿宅悅取養之不日生長天智天皇聞食之与日並智
王子共令移置宮遂以宮賜僧正為寺号龍蓋寺矣
五年戊辰八月甲申勅皇太子寢病經日不愈自非三寶
威力何能解脱患苦因茲敬造觀世音菩薩像一百七十七
軀并經一百七十七巻礼仏轉經一日行道緣此功德欲得平
復又勅可大赦天下以救病患九月丙午皇太子薨壬子葬

繞紀澗下有法師二字

同房下有焉字又四巻間有十字又焉作巻下同

同在六月己卯条光負畜二字亀下有長五寸三分闊四寸五分十字

於那富山時年二歳天皇甚悼惜焉為之廢朝三日為太子
幼弱不具喪礼冬十月壬午僧正義淵卒遣治部官人監
護喪事又詔賻絁一百疋絲二百絇綿三百屯布二百端
十一月乙未以從四位下智奴王為造山房司長官庚申擇智
行僧九人令住山房十二月己丑金光明經六十四帙六百四巻
頒於諸國々別十巻先是諸國所有金光明經或國八巻或
國四巻至是寫頒下隨經到日即令轉讀為令國家平安也
六年己巳秋廿月左京職献負圖亀其背有文云天皇貴平
知百年仍改元天平始自元年二七ヶ年造平太官大寺
今号大安寺是也古之舒明天皇依上宮太子遺詫為遂推

古天皇御願於百濟河側立精舎号百濟大寺以寺付屬皇
極天皇々々如是九代之朝相承各加營造天智天王即位二年
移伽藍於高市地改名大官大寺和銅三年又遷于平城
爰聖武天皇奉遵先帝遺詔日夜紹隆此寺遍降綸命搜
求良工有道慈法師者乃法門領袖釈道棟梁也問道唐國
十有七年学究五明智洞三藏即奏天皇曰道慈問道求法
自唐國来聖朝但有一宿念欲造大寺圖取西明寺結構之
體天皇聞而大悅以為我願滿也更勅法師以天平元年改
造此寺以道慈任律師兼賜食封一百戸二十七年間營造既
成天皇歡悅開大法會施入三百町水田得度五百人沙弥敬

同申下有朔字

同四月辛未始置皇后宮職施薬院　同三年辛未云云在八月癸未条

同年十間有五字沢下有由字同補作捉又搦下有其遇父母夫喪斯年以内

以供養請僧千人以天平十七年改太官大寺以為大安寺詔曰
令天下太平万民安樂之義也俗呼為南大寺後加造東大寺
高野天皇亦立西大寺六月庚申講仁王經於朝堂及畿内七
道諸國八月戊辰詔立正三位藤原夫人為皇后二年庚午
藤原夫人光明子發願以興福寺運土築基建五重塔又
置皇后宮職并施藥院　三年辛未詔曰比年隨逐
行基法師優婆塞優婆夷等如法修行者男年六十
已上女年卅五以上咸聽入道自余持鉢行路者仰所司
嚴加捕搦車駕巡幸京中道經獄邊聞囚徒悲吟呼之
聲天皇憐愍遣使覆審犯状輕重於是降恩咸免死罪

修行句論十四字又車上有辛酉先是四字吽上有叶字

同大中作中臣

已下并錫衣服令其自新
五年癸酉以家為良弁創立羂索院号古金鐘寺是也又
有元興寺沙門隆尊律師者志存鵝珠㣲求草繫於我國
中雖有律本闕傳戒人幸遇玄門嘆無戒足即諳舎人王
子處曰日本戒律未具假王威力發遣僧榮叡隆使入唐
請傳戒師還我聖朝傳受戒品舎人親王即為隆尊奏
勅召件榮叡入唐於是興福寺榮叡与普照倶奉勅四月三
日随遣唐大使多治比真人廣成到唐國留學問方知本國
無傳戒人請大福先寺沙門道璿附副使大中朝臣名代之
舶先向日本擬傳戒之法師赴請天平八年七月庚午自至海東

同始上有庚午二字

君臣下流及行基道慈晨夕至礼　勅任律師朝參鳳闕夕
憩龍宮出入丹墀俳佪金地從鑒真和上領諸門人為傳戒律
自是已来共行壇法後辭律師入芳野現光寺安禅孤棲味
道飡風命終之前一日有他俗人夢見道璿乘六牙白馬着
白衣向東而去由此方知普賢七月十五日始令大膳備盂蘭
盆供養
六年甲戌勅治部卿從四位上門部
王令寫一切經詔曰朕以萬機之暇披覧典籍全身延命安
民存業者經史之中釈教最上由是仰憑三寳帰依一乘
敬写一切経卷軸已訖讀之者以至誠心上為國家下及生類乞
索百年祈禱万福聞之者無量劫間不堕悪趣遠離此網

同六作八

倶登彼岸藤原皇后光明子以正月十一日之忌日奉為先妣從
一位橘大夫人往生亦敬造釈迦丈六像興福寺建西金堂
奉供養請僧四百口人別施衲袈裟一條如法行道三月丙
子施入四天王寺食封二百戸限以三年并施僧赤絶布
七年乙亥五月己卯於宮中及大安藥師元興　福四寺傳讀
大般若經為消除災害安寧國家也
八年丙子二月丁巳入唐學問玄昉法師施封一百戸田一十町
扶翼童子八人律師道慈法師扶翼童子六人七月辛卯
詔曰以太上天皇寝膳不安朕甚惻隱思欲平復宜奉
為度一百人都下四大寺七日行道又京畿内及七道諸國百

同先之捷二字有百歳以上穀人四石九十以上三石八十以上二石七十以上一石北六字又病作疾

同詔上有丁丑二字又扶作挟

姓并僧尼有病者給湯藥食粮高年之徒鰥寡惸獨癈
疾篤病者不能自存者所司量加賑恤庚午南天竺婆羅門
僧菩提瞻波國林邑北天竺佛哲來朝冬十月戊申施
唐僧道璿婆羅門僧菩提等時服
九年丁丑三月詔曰每國令造釈迦仏像一軀挟侍并二軀兼
寫大般若經一部四月壬子律師道慈言道慈奉
天勅任此大安寺修造以来於此伽藍恐有災事私請淨行僧
等每年令轉大般若經一部六百卷因此雖有雷聲無所災害
請自今以後撮取諸國進調庸各三段物以宛布施請僧百
五十人令轉此經伏願護寺鎮國平安　聖朝以此功德永為

同令作命
同國大間有為字
同无玄昉法師四字又悟作照

恒例勅許之八月癸卯令四畿内二監及七道諸國僧尼清淨
沐浴一月之内二三度令讀最勝王经又月六齋日禁斷殺生
丙辰爲天下太平國土安寧於宮中一十五處請僧七百人
令轉大般若经最勝王经四百人四畿内七道諸國五百七十
八人丁卯以玄昉法師爲僧正十月丙寅講金光明最勝王
经于大極殿朝廷之儀一同元日請律師道慈爲講師堅
藏爲讀師聽衆一百沙弥一百十二月丙寅改大倭國大養
德國是日　皇太夫人藤原氏就皇后宮見僧正玄昉法師
天皇亦幸皇后宮皇太夫人爲沈幽憂久廢人事自誕天
皇玄昉法師未曾相見法師一看惠然開悟至是適与天

同日下无内字
同夜下有焉字

皇相見天下莫不慶賀即施法師絁一千疋綿一千屯絲
一千約布一千端
十年戊寅正月壬午立阿倍内親王爲皇太子四月乙卯
詔爲令國家隆平宜令京畿内七道諸國三日内轉讀
最勝王经
十一年己卯七月甲辰詔曰方今孟秋苗子盛秀欲令風
雨調和年穀成熟宜令天下諸寺轉讀五穀成就经并悔
過七日七夜甲戌令天下諸國毎國冩法花经十部并建七
重塔九月己亥勅四畿内七道諸國曰比來縁筑紫境有
不軌之臣命軍討伐願依聖祐欲安百姓故今國別造觀

世音菩薩像一軀高七尺并冩觀世音经一十卷
十二年庚辰五月一日皇后藤原光明子奉爲尊考贈正
一位太政大臣府君尊妣從一位橘氏大夫人敬冩一切经論
及律莊嚴既了伏願憑斯勝因奉資冥助永庇菩提
之樹長遊般若之津又願上奉　聖朝恒延福壽下及寮采
共盡忠節又光明子自發願云弘濟沈淪勤除煩障妙
窮諸法早契菩提乃至傳燈無窮流布天下聞名持卷獲
福消災一切迷方會歸覺路十月八日於金鐘山寺良弁
僧正奉爲聖朝請審祥師初講花嚴经其年　又皇御年
四十滿賀之設講初竟講時空現紫雲

此文出于八卷可併見
続紀恭作忝
同光作先
同疾作疫
同像上有金字
同作載惶載恐又无無字
同作國土
同除作殄

十三年辛巳三月乙巳詔曰朕以薄德恭承重任未弘政化寤
寐多慙古之明主皆能光業國泰人樂災除福至修何政化
能臻此道頃者年穀不豐疫癘頻至慙懼交集唯勞罪己
是以廣爲蒼生遍求景福故前年馳使增飾天下神宮去
歳普令天下造釈迦牟尼佛尊像高一丈六尺者各一鋪并
冩大般若经各一部自今春已来至于秋稼風雨順序五
穀豐穰此乃徴誠啓願靈貺如答載惶々々無以自寧案
经云若有國王講宣讀誦恭敬供養流通此经王者我等
四王常来擁護一切災障皆使消除憂愁疾疫亦令除差
所願遂心恒生歡喜者宜令天下諸國各令敬造七重塔一

同一部作各十部又批作擬、
同作長久又臭下有遐及二字
同延作近
同无一字
同无尼寺二字

區并写金光明最勝王経妙法蓮花経一部朕又別批写
金字金光明最勝王経毎塔各令置一部所冀聖法之
盛与天地而永流擁護之恩被幽明而恒満其造塔之寺
兼為國花必擇好處実可久長近人則不欲薫臭遠人則
不欲労衆帰集國司等各宜務在厳飾兼盡潔清近感
諸天庶幾臨護布告遐迩令知朕意又毎國僧寺施封五十戸
水田一十町尼寺水田十町僧寺必令有廿僧其寺名為金光明四
天王護國之寺尼寺一十尼其寺名為法花滅罪之寺両寺相共
宜受教戒若有闕者即須補満其僧尼毎月八日必應轉讀
最勝王経毎至月半誦戒羯磨毎月六斎日公私不得漁猟

同十下有八字
類史在十年五月辛卯条続紀
同
類史麦作表

殺生國司等宜恒加檢校今斯之寺是其一也獨待城東故曰
東大寺　甲戌奉　八幡神宮秘錦冠一頭金字最
勝王経法花経各一部度者十人封戸馬五疋又令造三重
塔一區賽宿禱也七月十五日玄昉僧正薨朕書写供養千
手経一千巻類聚國史云天平五年癸酉使右大臣正三位
橘宿祢諸兄神祇伯従四位下中臣朝臣名代右少弁従五位
下紀朝臣宇美陰陽頭外従五位下高麦太麦比賽神宝奉于
伊勢太神宮云々太神宮祢宜延平日記云
天平十四年十一月三日右大臣正二位橘朝臣諸兄為勅使參
入伊勢太神宮　天皇御願寺可被建立之由所被祈也爰

続紀縁作級
同處下有限七七日轉讀大乘金光明最勝王經又令天下十

件勅使帰參之後同十一月十五日夜示現給布
帝皇御前玉女坐而放金光宣久當朝ハ神國ナリ尤可奉
欽仰神明給也而日輪者大日如来也本地者盧舎那仏也衆
生者悟解此理當帰依佛法也云々布御夢覚給也後除堅
固御道心給始企件御願寺給也謂東大寺是也已上祢宜記
十五年癸未正月癸巳為讀金光明最勝王経請衆僧於金
光明寺其詞曰天王敬諮四十九座諸大徳等弟子階縁宿
殖嗣膺寳命思欲宣揚正法導御黎民故以今年正月十四
日勧請海内出家之衆於所住處限七々日禁断殺生及断
雑食別於大養徳國金光明寺奉設殊勝之會欲為天下

九字
同摸作招
同壇字作増威
同慎作思

之模諸徳等或一時名輩或万里嘉賓僉曰人師咸稱國寳
所冀屈彼高明随茲延請始暢慈悲之音終諧微妙之
力仰願梵宇壇宇皇家累慶國土厳浄人民康楽廣及
群方綿該広類同乗卄之乗並坐如来之座像法中興實
在今日凡厥知見可不慎哉三月癸卯金光明寺讀経竟
詔遣右大臣橘宿祢諸兄等就寺慰労衆僧冬十月辛巳
詔曰朕以薄徳恭承大位志存兼済勤撫人物雖率土之濱
已霑仁恕而普天之下未洽法恩誠欲頼三寳之威霊乾坤
相泰修万代之福業動殖咸榮粤以天平十五年歳次癸未
十月十五日發卄大願奉造盧舎那佛金銅像一軀盡國

此文三巻十巻共出可併見
続紀作事之又至下有但字
同令招福作招令福
同自上有仏字
同损作摂布下有告字
同子下有等字

銅而鎔像削大山以搆堂廣及法界爲朕知識遂使同蒙利
益共致菩提有天下之富者朕也有天下之勢者朕也以此
富勢造此尊像事也易成心之難至恐徒有労人無能感
聖或生誹謗及墮罪辜是故須預業知識者懇發至誠各令
招福宜毎日三拜盧舎那自當存念各造盧舎那仏也如
是有人情願持一枝草一把土助造像者恣聽之國郡等
司莫因此事侵損百姓強令收斂布遐迩知朕意焉乙
酉 皇帝御紫香楽宮爲奉造盧舎那佛像始开寺
地於是行基法師率弟子勧誘衆庶
十六年甲申三月丁丑運金光明寺大般若経致紫香楽宮

同雅作雜
同月下有辛卯二字又作律師道慈
同共下有作字
同燃下有燈字
同月下有己卯二字
同殿下有焉字

比至朱雀門雅楽迎奏官人迎礼引導入宮中奉置安殿
請僧二百轉讀一日戊寅難波宮東西樓殿請僧三百人令
讀大般若経冬十月道慈律師卒年七十有余又勅降百
寮始建知識花嚴別供十一月壬申甲賀寺始造盧舎那
仏像体骨柱天皇親臨手引其縄于時種々楽共四大寺
衆僧會集嚫施各有差 十二月壬辰令天下諸國薬
師悔過七日丙申度一百人此夜於金鐘寺及朱雀路燃一
万坏十七年乙酉正月詔以行基法師爲大僧正并施四百人出家
八月庚子設無遮大會於大安殿亦三日 天皇自信楽宮車駕
廻平城宮於大和國添上郡山金里更移彼事創同盧舎那

同无禱字
同阿上有播磨守正五位上七字 同各作令 又无佛字

佛像天皇以御袖入土持運加御座公主先人命婦采女文
武官人亦運土築堅御座九月癸酉天皇不豫令京師畿内
諸寺及諸名山浄處行薬師悔過之法奉幣祈禱賀茂
松尾等神社令諸國所有鷹鵜並以放去度三千八百人出家
甲戌令阿倍朝臣虫麿奉幣帛於八幡神社令京師及
諸國冩大般若経各一百部又造薬師仏像七躯高六尺三
寸并冩経七巻丁丑平城中宮請僧六百人令讀大般若経
十一月乙卯遣玄昉法師造筑紫觀世音寺庚午收僧玄昉
封物
十八年丙戌三月丁卯勅曰 興隆三寶國家福田撫育万

同无宜令二字
同縁作深
同作僧玄昉死玄昉俗姓云々死忽然已下十六字
同号作巻
同稍作日又盛下有揚亦沙门之行時人悪之至是死於彼所

民先王之茂典是以爲令皇基永固寳胤長承天下安寧
宜令黎元利益仍講仁王般若経於是伏閲其敎以慈爲先
情感寛仁事縁隠惻宜大赦天下三月十六日良弁僧正於
羂索院奉爲大雄大聖天皇孝謙皇帝仁聖皇后奉聞公
家諸寺聽衆相共集會始行法花會六月己亥僧正玄昉
忽於登空数丈落地死巳更無血肉僧正俗姓阿刀氏靈亀
二年入唐学問唐天子尊昉准三品令着紫袈裟 天平七
年隨大使多治比真人廣成還帰賫経論五千余局及諸仏
像来名施紫袈裟着之号爲僧正安内道場栄寵稍盛九
月戊寅恭仁宮大極殿施入國分寺冬十月甲寅天皇太上

世相傳云爲藤原廣嗣靈所害
廿八字
聞燃作燈

天皇〻后行幸金鐘寺燃燈供養盧舍那仏〻前後燃
一万五千七百餘坏夜至一更使數千僧令擎指燭賛歎
供養繞仏三匝至三更還宮
十九年丁亥三月仁聖皇后縁天皇不豫立新藥師寺元
造七仏藥師像九月廿九日始奉鑄大佛又大仏殿造事始
自今年焉
　伊勢太神宮袮宜延平日記云天平十九
年丁亥九月廿九日始而東大寺大仏盧舍那佛被奉鑄
鎔未成早給而依無可塗件大佛之金天皇御心不靜
歎念御之間蒙示現御頂告云近江國栗太郡水海岸
頭山脚有勝地件地建立伽藍而修行如意倫法者必金

此条繞紀可併見

實者可出来也者即御夢覺之後件栗太郡勢田村下一勝
地急建立伽藍安置如意倫觀世音并執金剛神像各一躰
石山寺是也　修行件如意倫法給之程以同年十二月從下野國奏
聞金出来之由也云〻天平勝寶元年太神宮袮宜外從八位
上神主首名被叙外從五位下是依黄金出来也已上記文
廿年戊子飯高太上天皇崩年六十九天平十三年降綸旨
於七道諸國建金光明護國法花滅罪二伽藍八箇年間其
事將畢即至天平廿年秋八月更發深重願降勅於諸
國夏安居令講最勝王經是欲使佛法之妙驗普被率
土天神之孚祐及地民之故也於是佛日重映照幽力出暗而弥

繞紀子作午

明法流增潤洗塵勞而不竭者也
廿一年四月自陸奥國始献黄金由之改元天平勝寶七月二
日甲子禪位年四十九冬十月廿四日奉鑄大佛畢三箇年
八ヶ度也右兵衛督藤原朝臣爲勅使奉勧請八幡大神
以爲鎮守也之大佛鎔鑄之功畢　八年丙申五月二日天
皇崩於平城宮年五十六佐保山南陵在大和國添上郡
兆域東四段西七町南北七町守戸五烟國忌於大佛殿修之
号御斎會是也天平寶字二年勅追上謚號天璽
國押開豐櫻彦天皇焉
　或日記云天平廿年戊子正月八日天皇并后御出家四

犬下脱養字

月八日受菩薩戒名勝滿以行基爲戒師云〻
后
太皇太后藤原宮子　聖武天皇之母也神龜元年二月天皇即位爲太夫人三月爲皇太夫人贈正一位太政大臣不比等之女也勝寶七年七月十九日壬子崩平城宮佐保山西陵兆域東西十二町守戸五烟國忌於戒壇院修之梵網会是也
皇后藤原光明子　諱安宿又号仁政皇后　贈太政大臣不比等之女也母贈一位縣犬橋宿祢三千代也天皇爲太子爲后天皇即位神龜元年爲一位太夫人藤原宮子之妹孝謙天皇之母也天平寶字四年六月七日乙丑崩年六十　佐保山東陵在大和國添上郡兆域東三町西四段南北七町守戸五煙
夫人贈正二位石河大蕤賓　神龜元年七月薨
縣犬養廣刀自　讃岐守従五位上唐女　寶字六年十月薨
藤原氏　贈太政大臣武智麿女　藤原氏　贈太政大臣房前之女天平九年六月薨彼大臣者不比等之長男也私云次男也如何

皇子
皇太子 母光明大夫人也神亀四年丁卯閏九月生為皇太子五年戊辰薨壬午葬那富山年二歳
阿倍内親王 母同上
皇子安積親王 母夫人𦊆刀自 天平十六年正月丁丑薨 年十七
皇女井上廢后内親王 母同上 延暦十九年七月詔追称皇后陵在大和國宇智郡北城東西十町南北七町守戸一烟
不破内親王 母同上初被削籍後複本位後又依男氷上河継謀反移配淡路國十四年十二月移配和泉國
延暦僧録文
勝寶感神聖武皇帝菩薩傳 以御願文 十二月二日
法名勝満在奈良朝廷御宇上應天命下順人心惣以万機
府除詑庶受佛遺囑弘法理民故経云自古帝皇皆是

諸仏自古諸佛嘗作帝聖武皇帝菩薩真諦俗諦雙行
皇綸佛綸齊轉恭敬三寶欽若保命撫育黔首事同赤子
帰仏恭玄法名勝満於藥師寺以天平十二年歳次辛巳
春二月十四日菩薩戒弟子沙弥勝満稽首十方三世諸仏法僧
發願朕廣為蒼生遍求景福天下諸國各令敬造金光明
四天王護國之僧寺写金光明最勝王経十部住僧二十人
施食料水田十町又於其寺造七重寶塔一區別寫金字
金光明最勝王経一部安置塔中又諸國各造法花滅罪
之尼寺并寫妙法蓮花経十部住尼十人施水田一十町両寺
相共宜受教戒其僧尼毎月八日必應轉讀最勝王經毎至

大仏記丈尺斤両亦有大異同可併見

月半誦戒羯磨其住僧尼取民男女十二已上廿以下聽令
精進練行操履可稱乃至始終不變乃聽入道誠欲宣
揚聖旨不散失墜福田增長法門興隆又毎寺淨人男女
三人充僧營労期兼冀聖法之盛与天地而永流擁護之
恩被幽明而恒滿天地神祇共相和順恒将福慶永護國
家開闢已降 先帝尊靈長幸珠林同遊寶刹又願太
上皇太上皇太皇后藤原皇帝子以下親王大臣等同
資此福倶到彼岸藤原氏先後太政大臣及皇后先妣
從一位橘大夫人之靈識恒奉先帝而陪遊淨土長顧
後代而常衛聖朝乃至自古已來至於今日身為大臣竭忠

奉國者及見在子孫倶因此福各継前範堅守君臣之
礼長紹父祖之名廣洽群生通該庶品同辞愛網共出塵
籠若有後代聖主賢卿兼成此願乾坤致福此即僧
尼寺合一百卅四所六十二區度僧一千二百卅人度尼六百
廿人又造金字金光明六十二部塔別安一部又造金
光明六百卅部法花経六百卅部天皇并發願所造置
已成就又於古金鐘寺造東大寺并蓮花藏世界盧舎
那佛又造盧舎那仏像結跏趺坐高五丈二尺四寸完髪
高三尺自髮際至頂七尺自眉上至髮際一尺九寸三分御
眉間一尺一寸御目長三尺九寸御目間一尺六寸自目至眉八

寸自鼻前至眉間四尺五寸人中長八寸五分御面徑九尺五
寸御頤長一尺六寸御耳長八尺五寸御頸長二尺六寸五分
御肩徑二丈八尺七寸一分御眉長五尺四寸五分御胷長
一丈八尺御臂長一丈九尺肱至腕長一丈五尺御腹一丈五
尺掌長一丈六尺中指長五尺中脛長二丈三尺八寸五分膝
前徑三丈九尺足心長一丈二尺厚七尺

合御躰表實五千七百四十尺

奉鑄用銅卅万一千九百十二斤（兩一本）熟銅卅九万一千卅八兩白鑞
一万七百廿二斤一兩八以國度所用合四十万二千九百斤兩

始天平十九年九月廿九日迄勝宝元年十月廿四日合八ヶ度所用也　二万三千七百十八斤十一兩

自勝寳二年正月迄七年正月奉鑄加所用也

右奉鑄尊像御躰所用鑄銅并白鑞如前

御螺髪九百六十六箇（長一尺二寸 徑六寸）用生銅九千三百廿四斤十二兩（箇九斤別十兩）

右始勝宝元年十二月迄三年六月奉鑄御螺髪如件

塗練金四千百八十七兩一分四銖為滅金二万五千百卅四兩弐分銖

右奉塗御躰如件

御座高一丈之中（立花卅八枚）葉七百十七枚及花卅八枚（及一本）實卅六九上座
六丈八尺上周卅一丈四尺中周十九丈五尺七寸基周廿三丈九尺
一重白石高八尺下階合花上鐔周卅四丈七尺數花下周卅九
丈五尺

合御座表實五千五百六十九尺（且究一本）究銅廿二万四千九百廿九
斤九兩白銅一百八十四斤十三兩

以前八歲七月以往行事且（日一本）勘注如前仏殿一宇十一間高十
五丈殿端東西石敷（徑卅二丈六尺）南北（徑廿丈五尺）金銅鑄成坐身高
五丈二尺五寸座高一丈八尺周匝千花上華別百億四天下
左右技（挾一本）侍并及四天王像所住佛殿高十五丈周廊鳳刹門
樓門屋講堂食堂廳坊戒院僧房靜室山居禪室雲居
院堂閣仏像事々周匝流渠走水池沼荷花書一切經教
部鑄鐘身四八丈躰重万鈞三下竟擣十（千一本）丈用壯金聲遠
振釵倫長息又塔二區各七級度僧万人造無垢衣万領

欽僧万口造錫杖千具食邑水田供僧造寺兼六宗（宗一本）講料
存本取利及諸國吉祥悔過天下安居又造像數無金地
藏并施黄金於陸奧山野里巷處々出金此閻浮提外四
方各有一寶山与閻浮提為四洲東方琉璃山出海上高二
十五由旬南方碼碯山出海上高廿五由旬西方白銀山出海上
高廿五由旬北方黄金山出海上高廿五由旬此四寶山各從金
剛地水輪際出上十六万八千由旬地藏并化北方金山神施
金遂陸奧國供聖武并金銅盧舍那仏用仍差女僧都
良弁及他伯宿祢今毛人令造寺別當又造等身銀像一軀
又發使入唐使至長安拜朝不拂塵唐至開元天地大宝聖

武應道皇帝云彼國有賢主君觀其使者趍揖有異御加（即一本）
号日本為有義禮儀君子之國復元日拜朝賀正勅命日本
使可於新羅使之上又勅命朝衡領日本使於府庫一切
處遍宿至彼披三教殿初礼君主教殿御座如常庄飾
九經三史架別積戴（藏一本）厨龕次至御披老君之教堂閣其高
頭御座莊嚴其勝厨別龕（他一本）函盈備四子太玄復至御披釈
曲殿宇顕教嚴麗殊紀龕函皆以雜寶厠填擅（沈一本）院異香
庄校御座高座倍勝於前以雜寶而為燭臺〻下有
巨鼇戴以蓬萊山上列仙宮霊宇戴寶樹地瑟（琴一本）〻紅頗梨
寶庄飾樹華中一〻花中各有一寶珠地皆砌以文玉（金一本）其殿

諸雜木字鈷沈香御座及案經架宝庄飾畫諸工巧皇
帝又勅摸取有義礼儀君子使者大使副使顕（影一本）於蕃藏
中以記送遣大使藤原清河拜持進副使大伴宿祢胡
麿拜銀青光祿大夫光祿卿副使吉備朝臣真備拜
銀青光祿大夫秘書監及衛尉卿朝衡未致設也開元
皇帝御制衣詩送日本使　五言　日下非殊俗天中嘉會朝
念余懷義遠矜余畏途遥漲海寬秋月帰帆駛夕颸（賦畫）曰
聲彼君子五化遠照〻特差鴻臚大卿蔣挑捥送至揚洲
者（音一本）取發別條淮南勅處致使魏方進如法供給送遣其
大使私請揚洲龍興寺鑒真和上未渡海將傳戒律自得

寶六年二月四日至聖朝勅安置東大寺即其年四月得宝
感神聖武皇帝於盧舎那仏前天皇菩請鑒真和上登壇
受菩戒皇太后皇太子亦随天皇受菩戒復為沙弥澄修等
受戒此及傳戒事因至其年五月大和上獻僧即貢如来舎
利二千粒西國瑠璃瓶盛（瓶一本）念珠菩提子三斗青蓮花葉二十
茎玳海貝子八面玉環水精幡八條王右軍真跡行書一帖
小王獻之真跡行書三帖其僧都良弁及佐伯今毛人共進
内斷寶帝代勝脱前主罕逢其僧法進即傳道宣律師
行事抄六巻大覚師抄批義記十四局（卷一本）思記（託一本）即傳大照（照一本）祢
迦蔵本又沙門法勵疏嵩岳鎮國道場成（義一本）記三本助天

皇并之揚化聖武皇帝宜膺帝錄天（大一本）受雄圖德副乾
坤明均日月化家為國志康雷雨之長翼聖養天杲執
經論之業六龍咸御八表推寧握鏡垂仁懸大明而下
燭歎（徽一本）流拱代夢花延冑而上昇万德長綿莫攀雲駕古神
出質永隔軒臺〻天平仁政皇后克慕洪福丕垂耽光
翹叡心於佛業申景福於仙鶴創茲金地而未畢功克
日就功忌辰赴慶莫我烈聖馮斯正曰妙業增暉開
化蓮於淨國玄珠契道獲大寶於春池裕不盡之威霊垂
無疆之福祐勝宝八歳〻次丙申五月二日崩於平城宮矣　已上僧孫文
孝謙天皇　諱阿倍　高野姫天皇

平城宮御宇　聖字稱德孝謙皇帝者則聖武天皇
之女光明皇后之子也飯高天皇治天下養老二年戊午
誕生天平十年正月壬午為皇太子時年廿一也天平勝寶
元年己丑七月二日甲午受禪即位年卅二十一月大嘗會
因勝寶作 治天下十年天平廿一年四月自陸奥國奉獻黃金由
之勅為天平感寶同年七月二日天皇即位改感宝為天平
勝宝元年二月二日大僧正行基於生馬山入滅生年八十弟子
三千一百九人大僧正者百濟智鳳之弟子也是文殊之化身也
南天竺婆羅門僧正為礼文殊自天竺到五臺山老翁逢道
告曰文殊為利生託生日本國行基是也云〻二月十二日太上

天皇行幸東大寺四月八日始奉造大仏殿柱立觀音虚空
藏二丼像又請國置講讀師定日於九旬期歳於八代
建立安居法會講法花最勝兩部妙典永為鎮護國
家之洪基　十二月丁亥太神宮祢宜尼大神朝臣社女
其輿紫色一同乘輿 拜東大寺天皇太上天皇大后亦行幸是日施
東大寺封四千烟奴百人婢百人二年二月壬午置大和國
金光明寺封三千五百戸四月廿二日南天竺丼法師任僧正
三年建造大仏殿畢四月廿二日元興寺隆尊任律師自
勝宝元年迄三年六月奉鑄大仏御螺髮畢四年三月
十四日大仏始奉塗金未畢之間四月九日儲大會奉開

眼五月一日少僧都良弁始補東大寺別當八月二日請律
師隆尊令講花嚴經於上宮之〻日問答析微以輪達弘
明玄智正基永鑒嚴智慶俊亦為聽衆也五年九月四
日鑄東大寺大釜亦八石納斗用鐵二千斤以來大唐天
寶元年榮叡普照二人受勅命至揚州大明寺礼大和上
鑒真曰之下云佛法東流至日本國雖有其法而無傳法人
本國昔聖德太子曰二百年後如來戒律興於日本國今
鍾此運願大和上東遊興化大和上云昔聞南岳惠思禪師託
生和國王子興隆仏法濟度衆生識是仏法有縁之國也我
同法中誰應遠請衆僧默然無一人答時祥彥云性命雖

丹鶴叢書

存安達遠境是故衆僧無對而已和上諫云是為法也何惜
身命諸人不去我即去耳爰思絶亦亦一人願同心去要約已
畢天平勝宝六年甲午二月四日和上初至日本　聖朝勅安置
東大寺即令行壇法四月五日太上天皇於盧舍那佛前請
鑒真和上登壇受丼戒鑒真即任少僧都皇太后皇太
子同受丼戒次沙弥四百四十餘人授戒五月一日被下戒壇
院建立宣旨　七年乙未於盧舍那仏前行授戒九月戒壇院
造畢　十月儲齋會供養同十五日始行授戒鑒真任大僧
都　八年丙申四月於盧舍那殿前太上天皇十八種物令唐
僧作羯磨五月二日平城後太上天皇崩六月廿一日令帝陛

下私太上天皇七々忌辰以國家種々珍寶木奉供養盧舍那
佛　六月辛卯太政官處分太上天皇供御米塩之類宜充
唐和上鑒真禪師法衆二人我為供養　九年七月駿河國
益須郡人金刺九献蠶成字仍改元天平寶字元年十
一月廿三日勅施鑒真和上新田部親王舊宅以為戒院
今招提寺是也并施備前國水田一百町二年戊戌八月一日
庚子禪位年四十一五月廿七日奉造大仏殿四天王像　三年
八月三日鑒真和上奉為太上天皇建招提寺　四年庚子二
月廿五日菩提僧正入滅閏四月十八日隆尊律師遷化年
五十五同日大安寺道璿律師寫春秋五十有九　六月七日乙

丑天平仁政皇后崩七月癸丑詔皇太后七々日齋於東大
寺并京師諸小寺其天下諸國毎國奉造阿弥陀浄土繪
各於國分金光明寺礼拜供養又私諸寺僧尼授滿位
五年正月廿五日下勅於下野國薬師寺筑紫觀世音寺始
建戒壇行授戒　六年詔良弁僧正永納封戸五十烟為安居
會料　七年五月六日鑒真入滅　八年九月十一日大發願造七
尺金銅四天王像兼立伽藍西大寺是也　實忠和尚立西隆
寺別院又緣其華事乃發弘願令造三重小塔一百万基
高各四寸五分徑三寸五分露盤之下各置根本慈心相輪
六度等陀羅尼是功畢分置十大寺編供事官人已下仕

丁巳上一百五十七人爵各有差禪位後六年天平神護
元年乙巳正月重即位時年四十八在位五年寶龜元年庚
戌八月四日辛巳崩西宮年五十三陵高野在大和國添下
郡北域東西五町南北三町守戸五烟矣

裏書云

東大寺慶俊和上戒壇建立之後及七十年弘仁十三年壬寅
天台傳教大師可立戒壇之由奏聞公家而和上慶俊觸七
大寺奏公家件事留了　六月四日傳教入滅五十六其間
慶俊律師入寂之後天台座主義真有本意重奏公家

并戒始行

惠運僧都記録文

貞觀三年四月廿五日皇太后并北御息所剃除出家受道
為出家和上長禄師為教授阿闍梨也五月廿五日啓奉令
受比丘尼大戒太政大臣為崇重延暦寺勧進皇太后令受
大乘戒錫表分真道皆比丘大戒不以小乘戒任受者意樂
有大小別々令為大乘心受錫者則并戒也加以令法久住利
益有情并用心者也今世之人皆異口異故自是非他唯有
名利之貪都無護法之志是故東大寺所授之戒偏稱小乘
戒而令前人退心由茲彼比丘尼歳嗚呼息滅時人不弁是非偏

納此言恰如仁王経説夫法依人而興人依法以隆万人敬〻不
如一人之一諾今　殿下受沙丘尼大戒緆者清蓮之戒深重興
隆天下緇徒倫〻（之一本）諂凍或（戒一本）聖人奉加被殿下又諸寺僧尼進
啓奉賀者是非（豈一本）玉体安穏宝寿長遠乎　殿下允（免一本）許請廿
僧尼傳戒師於五條宮以受比丘尼大戒緆右大臣女二人大使
御令御先命人菅原町為首五十余人皇太后法諱本覚
北御息所初法諱法忍受戒之日改為空性云〻
裏書云
天智天皇八年十月内大臣中臣連鎌子（古記濂足）改姓為藤
原氏即児屋命廿三代之孫也云〻

后記云内大臣改姓之日同月廿為藤原氏文武天皇二年
秋八月詔曰藤原朝臣之姓宜令其子不比等承之（内大臣第二子也云〻）（天下ノ楷模　後生ノ領袖）
延暦僧録文
仁政皇后菩薩　諱安宿　媛尊号天下應典天皇
出家尼名光明子沙弥
皇后俗姓藤原朝臣氏父贈一位太政大臣藤原朝臣史氏
之女即勝宝感神聖武皇帝之后也皇后在室諸父入市
教諸商人用於稱尺于時日本未行稱尺新從大唐得稱
尺所以皇后入市教人用稱尺文曰當助國宣風權衡稱尺
非久名流天下後（後ヵ）帝納之冊為后号天平仁政皇后諱灼明

順霊標奇祥曽吞赤玉之瑛（璞イ）列有黄雲之霞復故能済元后
室端形國風坐軒轅宮為万物母心明法鏡坐獻龍珠軒
妙金剛巧練地巌竹林在慮情在金地以聖武皇帝先
東大寺曽未成畢為出浄域太后續前面舊別当僧都
良弁佐伯今毛人時不修心事頃及于天皇忌日将設慶
贊直康（良一本）燭皇夜克畧（口各一本）赴東大薫助擅方厳飾梵遮園羅
鳳剣幢幡刷日峯殿陵雲妙閣雙開還臨月殿香風回
起更落天花前後光耀煙花万計厨営香積佳膳（賠一本）千般召
請衲衣鏗鏘磬錫倶持貝葉競演貫花於是競〻振羽
沐蘭貨於慈風響〻賓王蔭瓊柯於道樹法王應供施五

事之良田廿焚香超六銖於海岸西行真梵各引龍泉之巡
鄗布四扇用接菩提之衆茲勝以加膺唯招霊之所饒伏郬
勝満廿遥涉浄居馭仙雲於危（元一本）梵究竟福（福一本）善含無上
道即天平仁政皇后之能事也皇后又造香山寺金堂佛
事荘厳具足東西楼扶欹帯左右危観虚敞雅（濔）灑雅名
皇后又造香薬寺九間佛殿造七仏浄土七軀諸（請一本）在殿中造塔
二區東西相對鑄一鐘口住僧百余僧房田薗食料皇
后又立薬院給諸病苦皇后又拾新供毎年受戒十師
経之施菜至未劫時不逢疫病劫施食不逢飢饉劫皇
后會悲敬二田興建三寶具四不壊信修五分法身以敬供

養正行供養三徧清浄無希求惟為利他不専為已皇后以勝宝六年於東大寺大仏前伏膺和上鍳真受戒菩薩戒并行願善不自資尽未来劫行并行有情界尽我願乃伏仁政皇后又添六宗存本取利請上名徳数三乗教即張大教網在生死海渡人天真置涅槃岸

大哉解脱服　無相福田衣　被奉如戒行　廣利諸天人

天平仁政皇后稟天霊淵靜履幽閑育聖慈仁感軀斗之飛電識寂成霰（窗數イ）晃碭山之紫雲是乃乗（葉イ）談与王功叅撥乱徳超父母道波尭門豈仔翟有障蹄躓合度葛覃流涜探木無芳而已哉自天平宝字其年六月七日寘駕上昇閣官長寂清徽自遠豈留金板尊年不忘云矣 已上僧録文

根本僧正　諱良弁

僧正者相摸國人漆部氏持統天皇治三年己丑誕生義淵僧正弟子金鷲菩薩是也天平五年建金鐘寺

天平勝宝三年任少僧都 年六十三 同六年十月十三日兼法務 年六十六 戒壇供養賞 同八年任大僧都 年六十八 宝亀四年補僧正 年八十五 同年閏十一月十六日入滅同十九日拾遺骨送宇多郡賀幡山云々

耆老相傳云根本僧正昔嬰児之時於坂東為鷲被取未知行方依之父母大歎流浪諸國而件児被落山城國多賀郷彼郷人取之養育漸以成長即根本僧正是也仰寺建立之時為聖朝師威徳巍々住東大寺其時彼父母尋来陳此由先問身験脇下有験于所陳有実之上被取鷲事而符合仍始知父母及子悲喜満胸啼涙潜然云々

八巻縁起文可條見

又相傳云良弁僧正弥勒菩薩之化身云々見八嶋寺記云々

法花會縁起見観音化身之由

法花會縁起云敬惟僧正院下仏法棟梁釈門梱掘幼離九属親愛練行禅林長交六和尊衆研尋恵業徳芸秀當時特任伽藍別當欲徳譲前後専為寺家統領側聞操行作業内修六度四摂希願妙覚無暇外随四時八節住持伽藍忘労供衆僧之礼全如孝二親給浄人之宸（寝イ）膺加一子心無愛憎也事有親疎哉所以六宗三学之士満寺餘僧房五数（飼養）八珍之貯溢蔵残庄家見閲之道俗倶陳随書往還老少門談大能挙國給年此寺豊饒諸家借求此寺許散非時緩急唯人徳耳 已上

兼和十三年

支下當脱癡字

東大寺要録巻第一

裏書云　癡瘂侏儒腰脊折一支之類為癈疾

二支癈両目盲之類名篤疾 私云癈疾篤疾有端也

新禅院本云

仁治二年九月十九日於東大寺千手院

以故慈恩院法印御本令書写之畢

三論真言兼学沙門阿闍梨寛乗

判

伊賀國阿波廣瀬山田有九庄者爲平家沒官之
地前右大將家知行而依　後白河院勅令被錫両[?]
寺惣大工宋人陳和卿之日右大將家同以次令進
地頭給了仍和卿蒙若預求[?]以寄付淨土堂領矣
具旨具見于大和尚讓文

院宣案
東大寺衆徒訴申伊賀國阿波廣瀬両庄地頭職
事解狀案副状文如此任道理可令成敗之由可令仰也
關東給者依
御氣色執啓如件

二月十日　宗行奉

右大將殿

權右大夫請文
東大寺衆徒申伊賀國阿波廣瀬庄事任
院宣再三解之旨令停止庄園地頭職事下知狀
可令付使者候也以此旨可令披露給之義時
恐惶謹言

四月十七日　右京權大夫平　在判上

右大將請狀案
東大寺衆徒申阿波廣瀬庄地頭間事義時
請文如此停止地頭之条神妙也可令
披露給之

五月十日　右大將　在判

中納言殿

院宣案
阿波廣瀬庄地頭事義時請文并右大
將請狀如此令停止地頭存其旨可令下知給
者依　院宣執達如件

六月一日　在判

夕　東大寺別當法印御房

遣令家下文案[?]　右大將頼朝
下　伊賀國山田郡内有九箇廣瀬阿波杣山
　可早停止地頭職事
右件所依爲沒官地雖補地頭依　院宣所停
止彼職之了令爲宋人進止之狀付使所下

建久元年十二月十二日

已状謹[?]在判

院廳下　伊賀國在廳官人等
可早令東大寺宗人知行山田郡内有丸廣
瀬河俣杣山事
右件杣々為没官々地、前右大將源卿知行爲宗
人依申請成賜彼家下文畢者、可令彼宗人知
行々状所仰如件、在廳官人宜承知不可違
失、故下
建久元年十二月日　主典代安倍朝臣在判
別當右大臣藤原朝臣　判官代備後守藤原朝臣判
權大納言藤原朝臣判　美濃守藤原朝臣判

中納言藤原朝臣　勘解由次官藤原朝臣判
中納言兼右衛門督藤原朝臣　攝津守藤原朝臣
參議造東大寺長官左大弁誠權藤朝判　右少弁兼左衛門權佐藤原朝臣判
右京大夫兼因幡權守藤原朝臣判
修理大夫兼内藏頭藤原朝臣判
大藏卿兼中宮亮備中權守藤原朝臣
播磨守高階朝臣判
左中弁藤原朝臣判
右中弁平朝臣

播磨國大部庄者、往古寺領之地而廢到年尚而
南無阿彌陀佛申、後白河院宛賜和卿、即成下
宣旨被差遣官使、改打四至傍示已後、專為一円之
地、更無相交之者、和卿同以寄附大仏供領、一向爲南
無阿彌陀佛進止之由申下、官符宛募諸供料了
後官符〔事券〕手載供僧篇之初、可見之
周防國椹野庄者、雖為舊寺領、顛倒而年久、今以
天平〔施入〕文書、年奏公家之日、任舊被興〔立券本〕之
畢被紀四至傍示了、〔建久七年〕〔近来〕之由申下官符、宛置大佛殿

殿塔供料矣
攝津國長洲庄者、本願勅施入當寺根本之領
也、而於開發地鴨社之自去建保之比彼濫訴驚
上聞之間、或被尋記録所、或被仰三大臣〔兩奏本〕公卿、皆
可為當寺之進止之由被奏聞了
其状云

鴨社東大寺相論長渚荘事

右件地可為東大寺領之條應徳皇后宮職相傳之
状叡策　宣旨兼安祐季請文等已以炳焉欲被裁
且尋天平施入之跡且任元永勘注之旨可有其沙
汰欲抑鴨社可為開發主之由是記録所勘文
此事如何社家若有墾開之志者可諸寺家將
存不領之由者可開國司自由之勤專背格條者哉
鴨社可領田地之由之文書中無所見之故也但如康
和宣下者猪名庄四十餘町之外可非寺領矣減勅
施入町段之條雖非無不審用捨之間宜在聖斷以

此趣可被　奏聞之状如件

六月廿一日　　右大臣　在判

右大辨宰相殿

東大寺三綱与鴨御社之旬相論猪津國長洲御厨

開發田事

右如開方申状者件御厨雖為社家進止相其地者寺
領之條無異儀就度之宣旨皇后宮被奏事社司未
請文炳焉故之海濱已為町段限於官物者可寺家
頒有其謂於但如記録所勘申任格文以開墾之人為
地主社司已開發始雖加制止後亦寺家餘説之由

見後解状於者和加嚴制下雜事者可為社家進止欲抑
猪名庄他所古作多相交之寺家雖取加地子
不進止哉為町段之事者非無不審欲猶可被尋被
子細之記録所勘状之趣亦雖為折中之義理致殊
相違欲以此由被宣被奏聞之状如件

六月廿五日　　右大臣　在判

左大弁殿

礼紙云

追申

記録所勘状并調度文書未返給之

両方之理非是可記録所勘状但勘文之旨海始終
頗不一定欲其間子細不能具記所詮東大寺所進
證文四至町段之間聊雖有不審海濱為寺領之條
社家無所爭欲其上至于加咄也之後年於者於
寺家之地寺家可進退之条叶道理况為猪為寺領
法須加功營社家可為地主之旨載勘状弘仁格云
為寺田者地者先就國申請後寺家之云云　所
為頗似押領者格符之旨仍雖許地主之者者也加
為水侵食之所不依舊流以新之地被侵之家之
是令來之所判也此所雖無侵食之儀新出之地

田合地下有先給二字

錫本所之条是非的欽仍件完发寺家並山寺不
背理致欤愚意之所存如此仍言上如件

九月八日　左判

此勘状　建保五年　記録所勘状也

去建暦之比之の國大井庄下司職お論之時申子細
お寺家二不家ちを比え職お東大寺之不一叚
口入之比被返意お ねのさうの志もつさきの事ともの
りとやをさうねぬくらくハしとて東大寺よりをまて
てらさてへなうずや上の所きうの所さミまのりてうの

御返事ハあ由のさふもみてこの所くハしかき給たうそ
ことしんとのもの、くハしのも文ここのさしふを給
あまハいつれもたうつきまふせて御世はいまてへの
よしきこなうひきのちむこんうとき地頭をさうて御
てらへまいりせられハこれまてハ御ささ由しきのをあまて
せんより相伝せくさされて
あるへし
ひろもと
建久元し
東大寺領之の國大井庄下司職等折紙副御請文御教書
後退等不任寺家任道理可有裁許之由被申僧正御房
御返事ヲ候子細申寺家之状依仰執達如件

建久元
五月廿四日　某位　左判

大井庄上下
所と作か候大井御庄下司之間事、我御申事之旨委之
申入之處件庄お比え職者令去年給了、仍家方所
御所役ヲ天為京都御沙汰之處被仰下候御返事ヲ
御乳母申状大膳大夫之許へ御内之御返事未得
其故間候之間子細其故申入之処次第可被申候
行候恐惶謹言
建久元
五月廿日　右兵衛尉行俊奉

東大寺
注進　寺領役夫工免除證文事
三の國大井庄墨部兼庄免除　宣旨四通之内
一通　件兼庄役夫工無前跡宜従停止之由　宣旨
天永三年二月七日
一通　國司并造宮使等役夫工代所押取大井庄本免
利物悉可糺返之由　宣旨
永久三年三月十一日
一通　件所押取大井庄稲令作所使早返行之由　宣旨
永久四年壬正月十六日

一通　應任先宣旨遣官使催返償并大井庄役夫工代
　責取雑物事　宣旨　年六月十日
一巻二枚　伊賀國黒田庄役夫工免除　宣旨并奉行
　弁法文等　永久二年八月廿六日
一巻三枚　六箇寺領役夫工免除　宣旨　嘉應元八月廿六日
　所謂三の國大井庄　茜部庄
　伊賀國黒田　薦生　湯船　玉瀧
　山城國玉井　泉木津木屋所
　攝津國猪名　水成瀬　長庄
　丹波國後河庄

丹鶴叢書　二之九

一巻六通　同年寺領役夫工免除之間弁教并奉行者諸条
　越中國入善庄等也
一巻　越後國豊田庄役夫工免除　宣旨
　嘉應二年五月十九日
一通　攝津國猪名水成瀬役夫工免除　宣旨
　嘉應元年八月十日　但彼六箇寺領
　諸國庄役夫工免除　院宣　文治四年七月廿四日　同八月加之
　以上免除證文
一通　紀伊國木本庄役夫工寺解草　嘉應元
一通　寺領六箇國庄々役夫工寺解草　當時不見之

右件役免除請文等開示就随一々所進上如件
　文治四年七月十七日　寺主大法師蔵信
東大寺領諸國庄々役夫工事被免除了、今存之旨
被存依　院宣執達如件
　文治四年七月廿四日　権右中弁　在判　定長
ヽ夕
　別當法印御房
玉瀧杣西堺被停止新儀事
東大寺領北杣之人等訴申信楽庄妨事申上候乎
怪停止新儀任先例可令致所従之忙被停止了並入

丹鶴叢書　二之十

令下知此旨給候執達如件
　建久元年七月五日　権右中弁　在判
　謹上　別當僧正御房　在判　棟範
鞆田西　伊賀東　参懐業
東大寺御領伊賀國北杣百姓等謹解申請寺家政所裁事
　請殊蒙　恩裁停止信楽御庄民新儀妨任旧被定當杣
　西堺子細状
右件元寺玉瀧杣以之雇當子去年來為當杣住民等之所沙汰不令
進止也而自去年始稱為信楽雇當之領百余人之黨帯弓箭
乱入御庄内忽企強盗族對之所従恣致種々狼藉立所号

雇馬子之替取馬三疋并允所行之至言語道断之次第之取
當國雇馬子之習者縦雖至于他郷他庄付出所取之況件
雇馬人等為玉瀧杣山之最中何始可称伊賀庄領哉倩見
事之次第乱當杣之西界可押領教十町之杣山云々
於此条者百姓等輙難申子細　本願天皇以此杣御施入寺
家之時其御宸筆文云西允為堺之此堺林薦出洽水其
流降于東西之入伊賀東通玉瀧混鑄雖一流分兩方仍為
水堺也此堺以西為之信樂郎也江國之此堺以東称之玉瀧
郎伊賀國也何背舊跡今可乱彼堺哉但当建久之比
如今欲令押領之剋注子細及所申之時以新儀任舊
例之被成　宣下畢其後寺僧等背之例更無其論之間
當時之無道以前後以此趣度々雖言上未蒙裁許
之間於此杣三箇之村者百姓一人不可住御領歩
不可停留請　恩裁早任御同心停止信樂御庄之
新儀并紀返三疋之馬者将為舊跡之貫再成安堵
之思矣仍粗言上如件

建暦三年八月　日　玉瀧御庄百姓等

東大寺

言上　寺領伊賀國玉瀧杣西堺内為信樂庄民等停止

教十町押妨甚之歎可禁悪行背張本子細状

副進

庄解一通

右謹検案内　聖武天皇為被奉鑄立大仏金銅尊像之
日且為桐花當時造寺之斬材且為合力向後破壊之
修理天平勝寶元年以玉瀧杣永被施入寺家以降一郭
不乱狼藉無有異信樂庄民等俄欲押領當杣西堺教
十町之間或入民家取教疋之馬或御家杣工加禁制之詞然
条未曾有之経以不可説之狼藉之根源甚未聞之所行
也尋論之混鑄者信樂之無道也何背以往之例可
致新儀之妨哉郎致此所詮庄家未安堵并鋳繕
於大仏寶前忽闕恒例勤時不勤之寺役當時如結
構者一寺之愁万人之欝何事如之況早如申請停止
彼妨被紀返所押取之馬等又召取悪行背張本之輩
欲被禁獄其身若不然者逃當遠本願勅施入之文
推文為四百餘歳無為寺領滅亡之基者欤仍立師
三綱連署言上如件

建暦三年九月　日

都維那法師

権寺主大法師

寺主大法師

權上座大法師
權上座大法師
上座大法師
傳燈大法師
傳燈大法師
傳燈大法師
傳燈大法師
權律師法橋上人位
五師

東大寺所司訴申寺領三箇杣内玉瀧杣西堺信樂
杣人妨事往古之堺何今更可有相論哉早任舊例
不可新儀之由被仰信樂庄候早相守舊跡不可致
狼藉之由可令下知給者依
院宣上啓如件
建暦二年九月廿六日　右大辨 在判 宗行
謹上　別當僧正御房
東大寺領攝津國猪名庄造住吉社役事不可入催
庄家之由所候也可令下知給候恐惶謹言
建暦二年
九月廿六日　勘解由次官 村基

左辨官　下東大寺
應令國司且停止武士狼藉且言上子細當寺諸
國寺領貳拾參箇處事
山城國
玉井庄　賀茂庄
攝津國
猪名庄
伊賀國
黑田庄　同新庄
同出作　簗瀬庄

薦生庄　玉瀧庄
鞆田庄　阿波庄
廣瀬庄　山田有丸庄
美濃國
大井庄　茜部庄
越中國
入善庄
越後國
豐田庄
丹波國

倭河庄（後カ）

播磨國

大部庄

周防國

宮野庄　　椹野庄

紀伊國

木本庄

筑前國

觀世音寺封庄等

右近日都鄙罷騷擾丁壯苦軍旅俗之凋弊職

而斯由就中五畿七道諸國神社佛寺已下庄領（領家本）

或武士寄事左右煩費州縣或民庶不嘗租税已

令山澤權大納言源朝臣通具宣奉　勅宜令下知

彼等吏等停止狼藉但若有子細者言上聽裁云

同下知諸國既畢寺宜承知依　宣行之縡在機

急暫莫延怠

建久三年七月廿七日　大史小槻宿祢

中辨藤原朝臣

左辨官下　東大寺

應令停止兵粮米責並以同宛文及守護所自由

下知恣号地頭不用領家使押領諸國寺領事

右度比以來世間不靜丁壯苦軍旅老弱羅傳饋稱資

蕭何之粮道普費華夷之編戶已雖辨濟有限之兵

粮猶又責取無故之民稼因茲諸方之貢賦不全万

人之愁訴充盡神社佛寺之用途已多闕怠權門勢

家之所領不叶進止爲上爲下不可不禁仍宛揚備

前備中之箇國於武士被停止諸國諸庄之兵粮米

之逕責加之稱爲地頭職不用京下使之者多有之

歟本自帯下文知行職之者不及子細今更雖下

知詑擾柄爲之者又以勿論或以守護所之自由始置

地頭或以兵粮米之宛文恣号地頭如此狼行皆可

停止是豈非庄公落居之基土民安堵之計乎若背

鳳銜之旨猶有狼藉之輩者可注進交名仰武士

可被行其罪權大納言源朝臣通具宣奉　勅布

告諸寺令知此旨矣者同下知諸國既畢寺宜承

知依　宣行之

建久三年十月廿九日　大史小槻宿祢　在判

中辨藤原朝臣　在判

院宣七月十四日申時到来

被 院宣偁伊賀國鞆田庄者雖爲天平施入之地非無地
利寄坐之主曰藤原盛朝臣　兼德二年以相傳號文
寄進郁芳門院御領庄号先了而壽永二年又依
法家勘奏如舊可爲當寺領之由勅定早了是則院
家知行之間九十餘年寺家頻貽欝陶寺家進退之
後三十餘年院家又致牢籠彼云是互不決雌雄且
任天平之勅符且任寛平之格制以件庄永爲當寺花
嚴宗別院領宜停止六條院之牢籠許但彼院本領御
素意不恐不憚僧徒等殊本寺奉訪白河郁芳門
兩院御菩提抑慶院家令制定　永長二年正盛

朝臣重寄進之後之間且同法家且廻　叡慮被究渕
源之後欸下　綸綍之處任本稱有裁許之遵行之
詩聖斷之左右僧家忽消心緒之鬱佛閣徒絶誑行
之跡取行之令尤以負忠也雖須召出張本之輩被處
不領之科僧衆既令還住　叡情宜在寛宥自今以
後莫令更然者
院宣如此悉之謹状
　　貞應元年七月十六日　　参議源雅清
謹上　東大寺別當僧正御房

伊賀國鞆田庄事々被仰下之旨且了告知寺
作己永代之亀鏡當寺之重寶々也天平以来未合
此程之喜作者凡歴也々盡心棒御感之旨下仰本
寺僧者無御寒加御詞且可有御披露候成實
恐々謹言上
　　七月十四日　　僧正成實
内々言上
御感書并院以譯人之老後甚露襟下随喜
無限思給候吾國之佛法興隆此年存候
此院宣案永納寺家寶藏遂文作別院據

下開寺以之院宣致下知條員以下知七月十六日
東大寺衆徒等抱欝訴離寺分散之條甚無其謂
不日令歸住安堵可開諸堂扉也於訴訟者早可
被裁許之由早速可令下知給之由依
院宣執達如件
　　七月十三日　　己剋　光盛奉
謹上　別當僧正御房
私啓
盡蘭以前下海寺之池殊可令道可勝被許
訴訟任申請可被裁許々也衆徒離寺之間忽不

及裁許、併臨住者法之政不日可被仰下之由其
沙汰也、為後存知所言上之、重々

政所御消息被下東大寺年預五師件奏

鞆田庄事、已所被下　院宣也、所司悉玄悉教、未救
旧之旨、何此事、住京之捧持下向、其状文之句之瑩玉
貫花、返之瑞重、尤無申限、一寺之所存、之總之心
中誠可察者乎、不顧極暑之天、忽忘病老之身、
去十四日企　勅命、向赴下寺門、前令臨住禅徒文
患令開門之處、臨京申入事、其之間甚訴欲感其
上、遂裁此叢重々聖斷、號字覧衆徒御中、豈非

寺勢之回因哉、何不叶満寺之高意、可謂仏法
繁昌之嘉辰也、抑又当寺再耀之明時、凡勞人
被計披露状如件
貞應元年七月廿四日　僧正前法務成寶
東大寺年預五師御房

可令早停止東大寺領周防国椹野庄地頭職事
右、如寺解者、兼久乱逆之時、当庄住人等無指科之
處、被補地頭之條、無謂次第也、且小郡并賀河郷
者、当庄一所也、而右大将家御時、建久九年四月日

松藤二資經雖掠給地頭職、依寺家之訴、同五月
日返御下文、下給寺家畢、如時広法師陳
状者、貞應元年給地頭職之後、雖載職之根元之子
細分明、不申之、而寺家不帯無其謂歟者、早任
先例停止地頭職之状、依鎌倉殿仰下知如件
天福元年七月九日
武蔵守平　在判
相模守平　在判

東大寺領周防国椹野庄地頭職停止事
右、任去七月九日関東御下知状、宜停止之状如件

天福元年八月廿二日
掃部助平　在判
駿河守平　在判

木本庄領所職延法橋申下　宣旨付定律師
之間、任　勅命補領所職了、仍衆徒鬱訴之余、開門寺
門遂電、而別当代功并法眼申達子細之間、被改
所延領所職了

東大寺衆徒無左右開門之条、狼藉之企、被驚聞

食之處尓隨一　勅定開門戶可待聖斷之旨召宸
徒訴訟之趣被昇食掖之間旦止敬延頓所職可相
待聖斷者天氣如此仍執達如件
十月廿日　　左中弁敬綱
內大臣僧都御房

冥衆寄進之状案
寄進
東大寺鎮守八幡宮
大和國大佛殿上座之所事
右當座者依為平家沒官之地前右大將家自院令隱
領之所也因茲為資技御弁於鎮守八幡宮文募長日轉
讀大般若經用途料毎年可備進年貢米卅石也
但於領家職者忠房山権僧正坊妨相違可被知行
之状依寄如件
貞應三年五月廿八日　前陸奥守平　在判

鎌倉尼二品文
ふむのとかくてりの御文みなおそりのあそうくてりの御文
もさうらへとぬ山のおふくの座大佛のちむちの
やまうふよせはいりもせさゐうやこゝろつかひしめくらく
くうきむの御みいかい文のまかふかれてもとゝてゝく

へくくおくめくらくあかいよらせ給ふものなり
さらくかこいのなよのことりなさとのをまをしのれ給
りぬ
於當座定豪僧正讓定親僧正定親又讓定
海僧正自貞応三年至文永四年數十年之間領
家職門跡相承之處今至相摸守時宗朝臣時
改領家職新給武家祗候人之仍座徒年之雖
致訴訟不聞開子細之間不返付寺家不僧
沙汰之

一　御油座事
近來早旱水之損亡令對捍之間諸堂燈油常
以闕如万燈之會式殆可退轉仍此条不便之徒
別當僧正被執申之處速庶于陣　院宣云
當寺常燈御油田事寺解副具書奏聞之處
甲乙之作人等事於旱水損動擁怠之条所
被驚聞食也有限之役争可令疎略哉縱亡致
其弁若作人由其力不及者替地之由可令致其
勤之由可令下知給者依　院宣執達如件
文永七年
六月廿四日　　左大弁資宣

行之
東大寺別當僧正御房

一　櫟庄巖池間事
當庄内有池名巖池中古以來功役堤防不法
水通成古池之中要水流入當庄而雜役庄每
他寺領主庄民未同心而築彼池堤溢滿流
水可經于他庄之便然則本庄民每枝寺之
僧以教万人之丈築成堤了此儀若成弁者

櫟庄以何水可耕作哉仍訴陳及數度之間
以　院宣每度下御教書之尋問一乘院大
乘院御房分明無被弁申之間經而不及
勅裁徒費人力經築地堤之文切崩了殆可
謂大佛八幡之御計者也御房當年不及其
沙汰而相互年文永八年春重率數多之人
勢築池堤之間以寺解庄解別當僧正頻被
申之處差上被行之巖法眼連々被經上奏
之時於彼池者當寺獨可知行之趣為諸庄一
同之間用水之池枝末訴申之處一向為當庄被

築之上者自餘地郡被下御尋文書之處正文
生具文書了仍使上從之判下停止枝末新儀
之池被　院宣下了
東大寺領大和國櫟庄訴申用水間事是非
僧正申状副具書如此子細之新儀沙汰之池可
有御下知寺家無違　院家之旨　院宣所候也
以此旨可令披露給仍執達如件
二月廿二日　左大弁資宣
謹上　權弁殿

高橋川一井三池
右為溉櫟本庄田穿也
惣井功并用物勘注如左
合役人單一万一千五百九十三人
六百八十八人　將領
二千三百十七人　仕丁
七千九百八十六人　雇傭
六百廿人　人々知識所進
用分
錢一百卅二貫四百卅文

米三百廿二斛五斗八合
塩三斛三斗四升三合
海藻一千四百編
滑海藻一百五十嶋
未醤五斗一升
漬菜一斛八斗
酒三斛八斗
粉酒四十一斛九斗四升
以前始自神護景雲三年十二月十日至于神護
景雲四年四月一日用雑物并役單功如前

丹鶴叢書　二之九五

別當造寺司主正六位上阿刀宿禰名泰
大和國員外目從六位下桜田連春山
領散位從六位上道祖公麿
從六位上國中連是麿
倉人无位丹比宿禰名継（本）
為猪名庄不被堀請之事此日記分明也
以被　勅裁了件文書在寺家庄之
紛失了被求之此所令申字敷了仍其
後聞京庄求出此文書使　上覚止滋
許了

一大井庄栗田地以問事
東大寺衆徒申寺領美濃國大井庄内
栗田御庄被停止重讓法師押領之由
鎌倉二位中将殿御消息也恐惶謹言

丹鶴叢書　二之九六

文永九年
十二月廿六日
相摸守　在判
左京権大夫　在判

大佛殿佛餉懸札云

記録　東大寺大佛殿長日佛餉料田事

本願勅施入之田地　在大和國

合参拾伍町伍段大

一小東庄十六町一段大之内　庄沙汰人給分本者五段今者一町并定使給分五段六町大者行康押領

佛餉料五町六段八合定一段別一斗五升八合　但此内二町者段別一斗宛　字廿坪

一長屋庄一町四段之内　庄沙汰人給分一段　定使給分一段

佛聖料一町二段之別一斗五升八合　八合升定

一長田庄三町二段之内　庄沙汰人一段　定使給二段半芸畢

佛餉料二町八段半一段別一斗四升八合

一大宅庄三町九段之内　庄沙汰人給二段　定使給二段半　一段荒平

佛餉料三町三段半一段別一斗五升八合

一同安庄五町八段之内　庄沙汰人給三段　定使給已段

佛餉料四町一段一段別一斗五升八合

一櫟庄三町之内　庄沙汰人給一段　定使給二段

佛餉料二町七段一段別一斗四升八合

一服庄五町一段之内　庄沙汰人給三段　定使給三段半　又二段荒々

佛餉料四町二段一段別一斗五升八合

右天平勅施入之佛餉田三十五町五段大之内庄

沙汰人并定使給分四町一段所残之三十一町四段大每日一段別一斗五升八合器物八合定被充置以後之百十四日歟供隆尚歎四十六日闕如之處大和國河合村住人三王次良行康以下之輩不憚本願之叡信不顧佛施之冥慮恣依押妨六町三段之佛田忽令寂如六十三日之聖供所残纔廿五町一段半當時定田二百五十一日已及百九日寂如之宝物乎用尚依遠施意得無量罪何況於為庄下畢縁之凡人犯用佛施施入之新物哉罪定深底哉年賽本寧無間乎見勞

之緇素誰不恐之乎視聽之道俗尤可歎之乎矣仍記録之状如件

元應二年閏月十二日　堂司大法師定憲

正月　長屋庄　長田庄

二月　長田庄　小東庄

三月　小東庄

四月　至十一日小東庄　十二日以後無足

五月　無足

六月　政所

七月　政所

八月　大宅庄
九月　大宅庄　櫟庄
十月　同安庄
十一月　同安庄　服庄
十二月　服庄
潤月　十ヶ日分尊勝院御寄進　海印寺所

散在佛餉田料所事

一　奉寄進　佛餉田

合伍段小者　所当三石六斗
伊賀国名張郡新庄領之内　作人　宗宅（寛本相撲）　新庄良（三条本）西条次良

一　奉寄進　佛餉田
合一段者　所当六斗
大和国法貴寺　作人　浄尼志尉

一　奉寄進　佛餉田
合二段者　所当七斗　此内斗所領人号名田之
山城国大隅庄之内　作人　了文

一　奉寄進　佛餉田
合一段者　所当三斗

大和国法花寺之寄　字櫟梅（杉本）　作人　西念
右有趣者為令成就二世之悉地奉寄進之状
如件
弘安元年七月日　以上不知施主名字

一　奉寄進　佛餉田
合壱段者　所当四斗五升
伊賀国名張郡出作領之内
右所奉寄進之状如件
弘安元年七月日　施主五郎権正　施敬

一　奉寄進　佛餉田
合大者　所当四斗
伊賀国名張郡出作領之内
右所奉寄進之状如件
弘安元年七月日　新澄者無謝　施敬

一　奉寄進　佛餉田
合壱段者　所当四斗　又壱段六十歩　本所当九斗
伊賀国名張郡出作領之内
右所奉寄進之状如件
弘安元年七月日　不知施主人示

一奉寄進　佛餉田
合壹段者　所當七斗
大和國　字葛木　東一段　作人法華文次郎
右所奉寄進之状如件
弘安　年十月廿七日　不知施主人　尼勤阿弥陀佛
某年月日

一奉寄進　佛餉田
合壹段者　所當七斗
大和國　字和尓　作乘
右所奉寄進之状如件
某年月日　不知施主人

一奉寄進　佛餉田
合壹段者　所當七斗
大和國笠間庄之内　字狩波田
右志趣者病風頻吹露命難期仍為備來世之資糧奉寄仏施之料供自毎年二月朔日捧臨時恒例之仏餉者也仍寄進之状如件
正應元年戊子月廿日　法橋和尚位寛秀　在判

一奉寄進　佛餉田
合弐段者　所當二石
四至　限東他領　限南縄　限西縄　限北横道　字井口

在大和國十市郡東郷路東四条六里縄本一段
右件仏餉田者僧快尊　親君等先祖相傳之私領也然而不慮預死之間令寄進之旨為大佛殿三季彼岸際附佛餉之料内永奉寄進之者未来際更不可改悔之状如件
嘉元四年　月日　舎弟大法師快尊　在判

一奉寄進　佛餉田
合壹段者　所當一斗五升
河上庄領内　小田

四至　本券面在之
右志趣者出生死之舊宅遷安養之樂邦早也不退之寶臺速入普賢之願海仍毎年七月朔日臨時佛餉所奉施入之状如件
正和二年七月朔日　大法師實尊　在判

一奉寄進　佛餉田
合弐段者　所當参石五斗
伊賀國名張郡小作鄕之内　字寺内
右件餉田者任彼遺言之趣之奉寄進
彼新所者他妨無之根本證文

生死抜済菩提乃至法界衆生有縁無縁
識園沙界平等利益、仍為後日之證文所寄
寄進之状如件
正和五年九月十日　春豪九 在判　春福九 在判
福寿九 在判　春康丸 在判

一 奉寄進　佛餉田
合壱段者　所当三斗　寛弘得業沙汰
右寄進志趣者、為成就現当二世之悉地所寄
寄進之状如件
元亨二年六月十三日　氏女 施敬

一 奉寄進　佛餉田

合小者　所当一斗二升　作人佐又太郎
伊賀国黒田庄之内
右所寄進之状如件
某年月日　不知施主名

一 奉寄進　佛餉田
合大者　所当四斗三升
河上庄之内　字眉間寺前
右所寄進之状如件
某年月日　不知施主名

一 奉寄進　佛餉田

合壱段者　所当麦二斗大豆二斗
伊賀国黒田庄出作領矢河条　字一井　四至本券面在之
右志趣者、為成就現当二世之悉地、毎年五月四
日於四日為法附恒例之佛餉料、所寄進之状
状如件
元亨弐年五月十二日　釈尼心戒 在判

一 奉寄進　水田事　御佛餉
合壱段者　字菊床坪 定於七斗代
右志者、為利現当二世之益也、乃至法界平等利益
仍所寄進如斯

應安五年壬子五月日　専[illegible] 敬白

東大寺要録巻第三

供養章之餘

御頭供養會

齊衡二年五月庚午東大寺奏云毗盧舍那大佛頭自落在地六月甲申遣叅議從四位上藤原朝臣氏宗東大寺見大佛頭墮落之狀九月壬子遣中納言從五位下利見王向八幡大菩薩宮捧持大幣帛令祈奉造之由緣矣

齊衡二年九月甲戌修理東大寺大仏司檢挍傳燈修行賢大法師眞如大納言正二位行右近衛大將

此文出于一巻及十巻可併見

藤原朝臣良相亦奏云謹案天平勝寳四年勅書偁朕發菩薩大願奉造盧舍那佛廣及法界知識支有天下之富者朕也有天下之勢者朕也以此富勢造彼尊像事也易成心也難至恐徒勞人領無能感諸知識者發至誠心各令招福願持一枝草（花イ）一合土造像者而令併大仏已為大破修理所須殆及新造棄仏所說庄嚴佛事修理舊物所得功德勝於新造望請令天下人不論一文錢一合米隨力多少以得加進者勅許之云〻

眞如親王傳云

嘗東大寺大毗盧遮那仏頭斷墮地朝廷召集工匠經營鎔鑄勅令檢挍厥其處分功支早畢親王有力矣

三代實録云

貞觀三年二月廿一日乙丑詔山城河内和泉攝津七道諸國司云來三月十四日尚設無遮大會奉供養東大寺大毗盧舍那佛宜令彼日會集人授十善戒同年三月十三日丁亥令百官限三箇日斷魚肉以明日應奉供養東大寺毗盧舍那仏故也停防鴨河葛野河二使隸山城國十四日戊子於東大寺設无遮大會奉供養毗盧舍那大仏勅二品治部卿賀陽親王亦

實録德作襟員作肴且作俱

同梵上有被字

相率向寺監修會事此是仏像感神聖武皇帝天平十五年創造文德天皇齊衡二年頭顱頸斷損落于地年來修理鎔鑄複舊是日即使開眼佛師入籠轆轤引上乃點仏眼凡其庄嚴之儀不可勝載殿廊之柱衣以錦繡壇場之上敷其朱紫懸七寳樹遠栽庭際藻飾幡蓋排批香花極巧盡飛奪人目精歷說梵宇處〻庄飾觀者不能厭而抛己衲衣宿德振錫秀負威儀且足填噎堂宇大唐高麗林邑之樂鼓鐘肆陳絲竹方奏先令内舍人端直者廿人供倭舞次近衛壯齒者廿人東舞梵唄接響

同似作以
同踊作躍
同播上有兼字

衆樂逓奏大佛殿第一層上结搆棚閣更施舞臺天
人天女彩衣霓裳音伎聒空似移一天而北両京
貴賤士女充衢塞陌莫不聚觀踊足翕肩人不得
顧先是詔従四位下行文章博士播广權守菅原
朝臣是善作咒願文 已上実録
供養東大寺盧舎那大佛記文
貞觀三年歳次辛巳春三月十四日戊子行大會事
一 行事官員 俗行事檢挍
二品治部卿兼甲親王 右大臣兼位藤原兼朝臣
大納言正三位源兼朝臣 中納言従四位律宿祢

左京大夫従四位在原朝臣 右中弁従五位藤原家宗
大和守従五位弘宗王 大和權守在原安貞
散位布瑠宿祢清貞 散位秦宿祢永原
左大史三善宿祢清任 散位藤原朝臣春生
左兵庫中允伊勢朝臣諸継 左右弁官史生各一人
一 僧行事檢挍
傳燈修行賢大法師位真如 行事 僧田達 由遍イ 僧遍昭
東大寺別當傳燈大法師位真昶 大威儀師傳燈大法師位正義
傳燈大法師位房忠 權威儀師傳燈大法師位惠戦
造東大寺所權專當傳燈住僧惠者 従儀師傳燈満位寵秀

従儀師傳燈住位峯澄
一 廳并雜屋
戒壇院東歩廊六間作在數板為廳 造寺所作
廳前作七間板屋二宇為雜工木作物所 造寺所作
同院僧坊屋壽為出納雜物所
御倉町倉一宇収納雜物長年錢四千三百七十八貫文
一 公家施物
修理大仏殿大幡料雜色絹黒紫綾三疋
赤紫綾一丈玖尺六分 黒赤綾一丈玖尺九寸
緋綾三丈六尺三寸七分 深緑綾漆尺七寸九分

浅緑綾二丈三尺一寸五分 浅黄綾四寸二分
縹綾二尺 浅本綾七寸七分
白綾五丈一尺六寸九分 雲間絁一疋
同料緋組九条 長各四尺八寸 辛組二条 長各七尺二寸 弘三寸四分
緑絁三疋三丈絹九疋 信乃調布一十四端
緑青大五斤十二両 唐夫纈一十一疋三丈三尺一寸如 イ十匕
四丈為一疋
女舞衣二領 裳三腰
裙帶一枚 領巾一枚
一 雜造施入物

幡一百五十八流　大四十流（長各三丈六尺 懸大仏殿户料）
小百四十四流（長各一丈四尺七寸 懸歩廊料）　花縵代漆枚（長各七尺二寸）
加儲紐漆条（長各三丈六尺 懸大仏殿户新）　散花莒二百枚（七染瓚（瓊イ）八葉花 采色弘各一尺二寸）
定者火爐廿口（金涇弘各七寸五分）　平文高坏四十基（高各七寸六分 弘一尺）
中门柱纏六条（長各二丈二尺 二寸倍帯）　東西脇门柱纏八条（長各二丈四尺五分 各四副加帯）
歩廊柱纏七十条（長各一丈三尺六寸 各四副加帯）　中门額一条（長九丈九尺）
東西脇门額二条（長各）　歩廊額十八条（長各六丈二尺）
幄四宇（長各五丈表紺纈裏緋以 東絁卅足造一字加緋綱）　張帯四具（長各二丈）
美乃國長席一百卌張（五十三枚三偎爲課衣端 八十八枚造寺爲課衣端）　千僧座新
一諸寺加奉綵（條カ）

合調綿一千二百七十二屯半
八百屯（延广寺）　卅一屯（拜志寺）　五十一屯（梵釈寺）
卅九屯半（粟田寺）　五十八屯（佐比寺）　卅二屯（烏部寺）
二百廿九屯半（檀林寺）
一諸人奉加
繍額一条（長十九丈五尺 弘五）　懸大佛殿南面新
儛女装束　唐衣九領　唐裳四腰　袴一腰
已上大僧都真雅奉加
幡四十流（長各一丈二尺三寸 懸大仏殿東近廊新）　絹八十疋　調布卌七段（信乃七反 弘卌段）
綿九十三屯　紙六百五十張　長年錢卌一貫

暑（本ノ）三十六文　高布卅反　交易布十三反
糸二約　鍬六口　胡粉十六斤三両二分
丹小七十斤十四両二分　空尤（青大欤）不五十斤　緑青小六斤四両二分
白緑小三斤
已上右大臣藤原朝臣奉
儛人衣四襲　菩薩装束二具　調布三百廿反
絹八疋　長年錢二貫文　唐錦九尺三寸
紗一疋　青摺衣二領　鞋一十足
已上東大寺衆僧奉加儛人装束料
長年錢廿一貫文　絹二疋　綿一十九屯

米五石八斗四升　紙六万張　交易布一反
榼（桶イ）三十口　板（杪カ）五十六柄　杉樻十四合
菜桶九口　已上諸人奉加
一請法用僧等合一千三員
開眼師東大寺律師傳燈大法師位恵運
導師薬師寺律師傳燈大法師位恵達
呪願師元興寺小僧都傳燈大法師位明詮
呪師十人　散花師十人　梵音僧二百人　錫杖僧百八十人
衲僧三百八十人　甲僧二百人　定者僧廿人
一請三師使

請導師使
請開眼師使
請呪願師使左京大夫従四位下在原朝臣行平　散位従五位大和真人吉直　治部大輔従五位上源朝臣包　玄蕃頭従五位下佐伯宿祢吉時
　請書文云々
一諸樂人
　合
林邑樂　樂人　鼓吹天
天人樂六十人　奉供佛二十人　樂人四十人
古樂人　樂人　鼓吹天
新樂人　樂人　鼓吹天

高麗樂　樂人　鼓吹天
和樂八十人　和儛内舎人廿人　東儛左右衛六十人
一佛供
木佐米（本力）囚机二基
一基居香炉木火爐一口　爐前立銘札々裏書梵字
普供養真言札表有銘曰
香烟騰涌　到有頂天　餘香普給　遠翔（班イ）日縁
以我功徳力　如来加被力　及以法界力　普供養諸仏
一基居渚濵在物御挿頭花衛鳳（本ノ）鴒
琉璃壷一口　納沙金一百十六両　松藤花結懸沙金十一褁　褁表別一両

金塗鋺四口　納閼伽香花水　諸前立銘札々裏朱書梵字
普供養真言札表有銘曰
挿頭花
我今貢佛　挿頭花枝　願以此穀　所念自随
閼伽花水
奉献花水　盧舎那佛　餘滴流散　普施甘物
焼香
香煙騰涌　到有頂天　餘薫普給　遠班日縁
花華
春芽（萼本）入獻　艶倫可観　義同須曇　果同泥洹

燃燈
燈明供養　照諸幽冥　功徳之報　天眼奇霊
塗香（香イ）
牛頭栴檀　芳馥絶好　一心観念　奉塗三寳
黄金
黄金百鎰　琉璃壷裏　指像仏身　示犯如此
以求（我イ）功徳力　如来加被力　及以法界力　普供養諸仏
細綿一百廿屯　褁唐甲纈居花足机并大畫机　白絁覆白絁褥帯
大花盤一十四基　高三尺六寸　廣六尺六寸　造寺所作
二基居唐鉢各一口盛飯各六石二斗五升

二基盛𦼮餅各二百九　径五尺三寸高三尺
二基盛薄餅各六百五十九
二基盛捻頭各八百九
二基盛一畐䑛各四百卌六九
二基盛和餅各四百八十五枚
二基盛鈎四百卌二累
已上十四花盤列盤中置糯一壷　壷別五斗
大花瓶七口　高三尺三寸　縁有書木皮形　直聡次　居臺各搆乞　高一丈
一僧供
導師一人供料

白米二斗　一斗飯料　一斗餵餅料　粮米一斗八升　餅料　小麦一斗五升　薄餅捻　薫餅米料
油二升五合　塩三升　末醤四升
酢三升　醤一升　未醤二升
糖五合　大豆五升　小豆四升
海藻六帖　紫苔一升　心太三升
芥子三升　海松五帖　青苔六帖
昆布二巻　青海藻一嶋　布苔三升
糟漬瓜五升　糟三升　未醤菹五升
時菜　生蕨一斗　苜一斗　薊一斗　芹一圍
酒三升

開眼呪願師供料　同上
法用千僧供
一人料
白米四升二合　三升二合供料　一升鈎料　糖米二升　餅料　塩五合
味醤五合　醤五合　海松六把
青苔五把　海藻一連　布苔六合
心太三合　芥子一合　大豆五合
時菜二升　油三合　酢二合
酒二合　加菜料長年銭二百文
已上料物須行各本寺令弁備持運東大寺而供養

実録文有大異同可併見

之但延厂寺僧卌口供料東大寺弁備供養大和國
中諸寺仏聖僧尼
佛聖伍負　僧二千四百六十六口　尼七百九十六口
一人料同千僧供但不加銭
已上供料又行各本寺令弁備供養
除以前僧尼之分散居諸國僧料國分僧尼等
念諸供養其國若干　尼若干　其國僧若干　尼若干
太政官符　七道諸國司
應自来三月十一日至十七日禁断殺生又以十四日國分二寺設斎會事
右右大臣宣奉　勅近来奉修理東大寺大仏既畢仍以来

三月十四日當設无遮之大會極庄嚴之妙能〔慇本〕仰諸國司亦自十一日至廿日禁斷殺生至彼大會日即於國分二寺共開示會令部内僧尼各集二寺並為供養令導師具演事由兼令會集僧尼称讃並舍那寳号其斬物者便用正税乃至無知女民救〔教イ本〕作是念我知識奉修理並遮那仏今日應奉供養我又運心專念同就功德者但先帝唯據本願天皇之弘誓以八幡大菩薩為主天下名神及万民為知識衆初行修理今至聖朝世此事遂成始終〔鎗本〕隨殊德業惟一然則使八幡大菩薩別得解脱分〔令本〕諸餘名神力自在本願天皇及先帝御霊乃至開闢已來登霞尊霊同頼薫修早開覺

花〔花本〕恭現在雲朝玉祚安穩宝壽增長中天〔本〕禍上下提福風雨順時年穀豊稔以此為基遍法界不論自他證廿提諸國兼知依宜行之但太宰府於観音寺修之府到奉行

從四位下行左中弁兼式部大輔大枝朝臣音人　外從五位下行左大史上吾宿祢清任

貞觀三年　正月廿一日

一　法用僧布施

導師布施　絹一十疋　綿一十屯　調布一十反

呪願師布施　絹八疋　綿一十屯　調布八反

開眼師布施　絹八疋　綿一十屯　調布八反

法用僧一千口布施　調一千反　人別一反

一　監僧施料

長年錢五十貫百五十文

沙弥各百五十文　沙弥尼各百三十文　優婆塞各百文

一　會庭装束

儛臺一基　方八丈在高欄　造寺所作

高座二基　懸玉幡　四面額等　礼盤二基　居舞臺上東西

標〔本〕　一基　高三丈三尺外從五位下文〔本〕屋麻呂〔本〕阿麿木作

阿褥達池　禎宇容供養有　居舞臺上北端

寳樹一十六株　殖舞臺東西各八株　僧綱并諸寺別當木所殖

幄六宇　東三宇　西三宇

一宇廿廿樂〔本〕任所　一宇古樂任所　一宇新樂任所

一宇高麗樂任所　一宇勅使并行事諸大夫任所　一宇諸大夫任所

小舞臺一基　廣二丈　長四丈　造立大殿中層南面天人樂新

東西南歩廊及軒廊設千僧床　造寺所作

大佛殿歩廊寺莊嚴可知仍不記

禁制濫行輩

勅使左衛門佐紀朝臣春枝

右為順行彼寺廊廊地差件人發遣如件　預旨宜承知搦捕其輩相之行之

應制濫行者事

右彼法會之庭若有件人者不論蔭贖當時决罸

應制大童子濫惡事

右同會若有件人者固囚其身當時决殺不當决罸彼大童子兼援科責其師

右右少弁藤原朝臣家宗傳宣右大臣宣奉　勅如件宣旱
造知令各肅慎者凡七大寺毎行法會相競擬所又有濫
悪鬪乱之輩而此大會勅使傾配擬所又率其衛門火
長若干人教戒禁制不見競所之乱徒不開發々濫輩、
一調樂事
右雅樂寮居集其色人安云々
一掃除寺内
右令大和國掃除
一神供
右會畢之後以長年銭十貫文并備程物大仏前供祭

下文屋富作弘富大田麿作田麿

一瑞祥
右當會日甘露又降有光白石或云仏舎利或云玉屑
又紫雲立騰大佛殿東岳
一會逹式
寅（刻カ）一列行僧供
誦讃之間普賢并象玉臺上舞畢馬王北面而立伽陵
頻伽二行對立奏 新造舞唐舞師某位文屋富（宿イ） 新造音聲笛師某位和迩部大田麿 奏舞了還
着本幄以古樂以曲曼門天王率從鬼十四人 二人捧大桃 二人捧大柘榴 二人捧搗実 一人持弓 二人捧大鄧（卯イ）子 二人捧大良 一人持研 一人持斧 一人持捧 吉祥天女率從天女廿人 十六人各捧造花一茎 一人持如意 一人持白拂 一人捧屬翁一人
東西相列所持供具奉献佛前献供畢還立

臺上東西從天女十六人奏 新造右舞唐舞師某位文弘富 新造音聲笛師某位和迩部田丸 舞畢
下其臺着本幄次殿上天人樂　次曲大自在天王率從天人
六十人 廿人天衣盛綵花 四十人調音樂 東西相分廻列臺上有口口音讃
歎佛曰花嚴經第卅九文
佛身安座一一國土　一切世界悉現身
身相端嚴无量億　法界廣大悲充滿
讃畢散所持綵花繽紛而下供花畢奏舞了各隠其
一打　新樂高麗等四樂同時行道自舞臺登到大殿
壇東西相分廻逢殿北從階而下到小中門外東西相分從北
廊行東方樂人自廊東北角戸入指南廻行自廊西北

角戸出副僧坊廻相待西方樂人了至相逢北中門如前
通入就本幄西方副僧坊廻自廊東小角入巡行自廊西
北角戸出相逢東樂人如前同入就本幄
一打唄師廿人登自舞臺入出大殿也
一打定坐僧廿人至大殿前礼拜執香呂
一打唄師同音發聲散花師東西各人率衲甲廿衆僧
登着舞臺同音發聲行道式一同樂散華呂置南
中門衆僧隨行取便行道了各着本座
一打梵音衆登自舞臺詣仏前奏并願文往還之間奏新樂
一打錫杖衆登自舞臺誦錫杖文登降之間奏高麗樂

實録作粤若又
仏像西勝釈教
作釈迦牟尼仏
銅像
同无実字
同光作先

一打導師讀願文
粤天國押開廣庭天皇十三年壬申佛像西勝釈教
東来至于感神皇帝天平十五年癸未敬造此盧舎
那大佛五百有餘載金姿誕耀光曜百億之中実相
宏開震動三千之外一草一壤獻至誠而争光一日三
洋應弘誓以競進人神感慶先跌已成摸兜率之下生
狀須弥之高峙爰設開眼之會車駕親臨旌旗拂天鐘
鼓震地四夷(義イ)間奏萬樂更陳自斯而後一百餘紀先皇
齋衡二年乙亥秋九月現窮(窮カ)滅之為樂稱諸法之必空
廢千拄之技持為一時之傾毀靈顔頓落疑滿月之暮

同持作特
同王作玉大鈞
作約天
同持作將
同充因字周作
同
同動作勁勾作
四
同輪作轆
同皇作星貴作
責

西山寘髻倶投似遊雲之頽北澗真容持峙儼若思推
王座無驚究然禪定先皇大鈞無事神思有帰竟曦
弓持仏鏡倶懸軒車与法輪同轉刑罰措而不用功德
因以周施慨諸佛之失充首恨衆庶之無瞻仰以為神力
不動於大力四禪不壞於三災勾海將留魔風可返即
傍謀卿相博詢蒭蕘採工輪班之雲械(標本)據張平子之忝
輪周官詮揆日之五剎容練成風之功雖則道(數本)霑遐迩覩
動幽明龍王移水府之琛皇容布天國之責紅粟杤廩
瞻万民而有羸青凫委貫散四海以無盡猶示功非獨
舉力寄群缘一切偕心衆生共助一粒攸捨亦金剛之珎

同者作先
同徒作徒
同脇作轉教作
充又堅作壁
同充量字又灰
作炭
同充此字又犢
作犢

箴半錢所施比銅山之陶鑄於是神靈致感奔為知識之
者外道帰心還為恭敬之輩何況施身童子忍辱仙
人天人(女寀)持花山神獻菓三槐九棘襦玉佩從帰桂殿
樹房落金釵以靡惜无量无盡荷擔争馳自西自東
車馬競至遂使銀繩運脇見教趺於虚空堅相全還
瞻因面於宝殿猶喩漢帝之日再中天上秦王之鏡更
出地中星毫一點排重雲以霄光花簪四照遂長春心
曉發前佛後佛非謂二仏前身後身猶是一身如去
如来不生不滅量此之謂哉若使陰陽為灰万物為
銅挍量功力豈如此哉自鼎湖龍去梧岫雲飛藻繢有

同受作憂
同士作工
同赫菓作赭石
藂作涵
同便作使充庄
嚴二字
同訳作鐸
同散作発

遺供養未畢爰今上垂衣致化霞(數本)繩成功馭七聖
而無為軼三皇以有截受良圖之不竟悲善業之無
成牟先百士遂為具相以此貞觀三年歳次辛巳春
三月十四日青蓮湛目褰翠幌而高臨赫菓藂唇
啓紅宸以密咲三十二相焕矣天成八十四儀巍如涌
出即便庄嚴金光護國之香場排舟天平勝寘
之舊事層甍四注激奔電於彫欐複屋三休繞
浮煙於𦃃檻瓊瘱清英之池秋鳥踏鳥成行琪樹恢廊
之庭鵷鸞致能(態本)飛箏列訳抽上妙奇調清唄梵鐘
散中天之異響(神カ)初虹曳纓即挂新幡瑞鳳翻金還

同伎作偶
同霧襟作霜攢旒作施
同捶作推
同搉作摳御作北
同車作斗

栖舊刹香煙花雨供三世佛之虚空玉饌瓊漿歷十
方僧之現在天籟地籟参差万殊南音北音鏗鏘
九夋寶螺歎吼法鼓雷鳴蕩穢滌邪和神感鬼
激梵陽河之曲俳優狄鞮之伎莫不動風雲致鱗
羽者矣於是閭閻霧襟士女雲趁車不得旋人不
得顧繞長廊而遊周翠簾啓宸標高門而翕肩
紅袖成帷非支含搉宅海提象御宸者焉能動而
行之非支薫修百億霞護三千者誰敢静而尚之
然則金鐘感四海之氷能濯頂者曰師玉車騰七曜
之暉獨臨胸者稱聖先分功德救済神祇早脱威

同翊作𦐂
同令兹作全慈
同久有又
同闈作閫

怒之煩速趁慈善之果馮斯功德奉資感神之山
陵以此勝因奉翊田邑之霊庿倶懸真鏡為遍周
法界之光同轉梵輪為行願円満之佛令兹景福
奉盾聖朝四三戈而齊儀六五龍而比壽愕夢無侵
真慮甘寝有恬真神璇璣不廢玉燭恒照九土開
謳千廟發詠太皇太后中宮摩耶之德窮黒劫而
无鎖章德之視与坤元以等久親王諸王桐府卿门
拱北辰而無移攉南岳以不動百僚之臣千城之宰
比屋流祥闈门奨福十方之所誸被三界之所包含
倶出塵區同登智岸

同重作方
同人作切万、作万方

貞觀三年三月十四日
讀願文畢令集會人受十善戒奉誦盧舎那
号自余如斗
一打咒願師讀咒願文
貞觀三年東大佛會咒願文　作者文章博士菅原是善朝臣　書者圖書大允秦春風
蓮華法藏　庄嚴世界　祇園重閣　開演勝義
十重法身　周遍法界　不可思議　盧舎那仏
感宝天皇　敬造金容　天人合應　祥符顯彰
一人弘撍　万、捨財　塊壌盈握　枝葉捧手
銑鎔已畢　藻錺具成　光焔竪天　跏趺連地

同邃作邃
同仗作伎
同疑作𣪠庿作庳
同固作因未作夫
同吉罹作肅罹毗肯作毗具
同渝作洽

檎芭曉默　桂影宵臨　神宮不夜　邃宇長秋
一日三拜　千年六時　霜鐘遠響　風鐸長鳴
至誠欽仰　精進供養　香花無数　仗樂自在
爰及齊衡　圓首忽頹　疑情悲感　黎庿栖遑
固終舊迹　補綴先儀　功未具足　先帝昇遐
聖皇継躰　文思欽明　垂拱無為　優遊有道
股肱寧媮　補桐書羅　赤縣同文　蒼毗肯悦
貞觀三年　歳次辛巳　暮春三月　十四日辰
庄嚴渝盡　頭顱端正　恵眼重開　霊毫更照
乃勅境内　禁断屠漁　顕勧會衆　受十善戒

同作屈十方僧
布施妙賎諸王
世佛供養上饌

同令作今

同逐作遂

請三世佛　供養上饌　屈十方僧　布施妙賎
虹幡製綵　雲幢揚元　鼉鼓群鳴　鳳簫倶叶
琴琵克諧　金石殊調　似夢鈞天　疑生浄土
天神帰依　地霊来集　観者如堵　来者如雲
都雄野老　虜行連袖　趙美燕餘　奥貫継履
如是景祐　先資七廟　滌想三明　恬神八解
感神天皇　遠慮斯基　早叶宿誠　當成令佛
田邑聖霊　深圖始啓　速遊六天　逐登十地
両皇太后　母儀堅固　中宮淑徳　霧露无侵
方今聖朝　宝祚延長　恒沙入寿　劫石添身

同春作暦

同回作良

同山作水受作
愛

風調舜春　雨泱尭旬　万民康楽　四境恬静
天官冢宰　全保金罰　衮職名臣　永斷災難
文武百官　霑斯法味　牧守千里　沐此因縁
梵釈四王　龍神八部　増光日月　倍勢風雷
八幡廿廿　殊資妙因　依善知識　成廿廿果
部類神祇　或幽或顕　倶乗梵筏　早脱燬宅
山林聚落　河海諸神　扶持白業　受護黄圖
三千法界　十二因縁　共出煩昏　同遊覚照
貞観三年三月十四日　摩紙書之

実録真冬作冬
緒
同行枚作行平
同先藤原真冬
大和守弘宗在
原安貞等名有

惠運僧都記録文
貞観三年三月廿四日国家修理平城東大寺大佛
了屈一千僧於大佛前設大會以供養之奏以勅楽
以内舎人東遊　雅楽寮并左右衛府楽諸大寺音楽
歌廿廿舞
東大寺高麗并天人楽山階胡楽元興新楽大安林哥邑ィ
薬師散楽并紫那楽法隆四天楽々　惠運其日
為開眼導師惠達律師為法會導師明詮少僧
都以為呪願師設法會勅使治部卿賀陽親王中
納言伴善男宿祢宜命使右中弁藤原真冬朝臣行
事司左京大夫在原行枚朝臣大和守弘宗王権守
在原安真貞ィ朝臣檢非違使左衛門佐紀春枝朝臣行

弾正尹本康親
王布留宿祢清
貞三善宿祢清
江御室朝臣安
常等名
同忌部作斎部
又賜五間有従
字

事司判官已下未必姓名官秩修理大佛本工忌部文山
賜五位下　勅使立佛臺上宣奉兼賜朝服要帯　其日十五大寺天下國内請
万僧供養之開眼師布施十疋絁調布十一端三疋信乃
調布十屯本ノ便十疋絁於大安寺大佛前修諷誦布八
端奉納同寺建幢幡信乃布本ノ端以供燈油　東大ィ仏薬師寺薬師如来
令僧綱諸大寺別當有勢之人庄厳大會逵宝樹
惠運在其列荘一樹掛以衣裳大衣袈　麦冬六々袈自製沙至于帯　探鞋
大衣八襲袈八茶茶ィ　叙州　有余襪　已上惣着金荘櫃二合調韓櫃一合便
以大衣袈施為惠運上座老僧八人并有労僧求自外
衣裳法眼等依負お大衆進之諷誦也又在薬師寺

実録設下有無遮二字佛上有大字

奉為先師仲継律師捧白赤大衣一襲修諷誦并奮老僧神智聖範両法師各施大衣又東大寺大唐院奉東大寺大仏納半月浴堂料自三年四月一日至十二月卅日大安寺衆僧談云昔　聖武天皇奉造東大寺大佛請一万僧設大會開眼供養其日此寺婆羅門僧正為開眼導師今日開眼大會亦此寺僧綱為開眼導師然則此寺僧綱両度為開眼導師豈謂無縁哉　已上

御頭供養日記

貞観三年三月十三日丁亥令百官限三箇日断魚肉以明日應供養東大寺毗盧舎那佛故也十四日戊子設大會供養毗盧舎那佛

貞観三年三月十二日丙戌天晴休假也是日右大臣就右近衛陣頭座召内記令書從五位下記一奏郎呂少納言藤原朝臣直道中務少輔藤原朝臣諸葛令捺印此為修理東大寺大佛木工齊部宿祢文山給也又於大臣御曹司令作毗舎那大仏願文呪願作者文章博士菅原是善朝臣書者圖書大允秦春風摩紙七張

十三日丁亥天晴右大将大納言源卿泉大納言源卿参議弾正大弼王龙兵衛督源朝臣聽政少納言良峯朝臣経世密奏請印是日酉尅右大臣於曹司召外記賀茂峯雄参入大臣宣明日東大寺大佛會日也廢務外記稱唯退出参議以上家政所申送中納言以上差召使宰相差直丁

十四日戊子天晴此日東大寺大佛開眼會也仍諸司廢務諸衛陣警固二品賀陽親王三品時康親王四品本康親王中納言伴宿祢右中弁藤原朝臣冬緒左京大夫在原朝臣行平左衛門佐紀朝臣春枝散位布瑠宿祢清貞左大史三善宿祢清江少外記御室

安常等就幄下行事右中弁藤原朝臣冬緒為勅使也去佛臺東西四許丈各立五丈幄三宇也東西各二宇者子午為妻各一宇卯酉為妻東方一幄設高麗樂屋第二幄設林邑樂座第三幄設諸大夫座西方第一幄設新樂座第二幄設胡樂座第三幄設親王并行事大夫等座先是堂前東西角懸繒灌頂堂戸間柱立造花瓶八口其花高或二丈五尺或二丈三四尺許以紙染雜色作之當同戸間立飯餅不心木机八前飯机二前立中戸左右餅机二前不止机四前飯盛木鉢二口各五石許不止所遣竹籠張布盛其廻立枝亞枝當一重上設天人樂衆佛臺

東西南三廊並其柱皆柱纒其上懸額〈新以細布横於繰色黼黻炫耀宛如錦繡〉其柱間々懸幡並花縵代也其廊設衆僧之
上立床二行也堂前大庭調舞臺板敷也其東
西相分以松殖寶樹十四本〈東七本 西七本〉東方〈第一宝樹正疑師 第四樹俊興師 第二樹元鎧師 第三樹安榮師 第七樹恵運師所鎧 第五樹願曉師 第六樹道昌師〉
西方〈第一樹道詮師 第二樹真紹師 第五樹法榮師 第六樹（貞イ）詔任師 第三樹戔師 第四樹長賢師 第七樹壽朗律師等所鋳〉
不可勝計其
剋南中門内左
西濟劔三本懸
辰四剋衆僧〈已上四行依本文朽損不書之〉

門連立於庭中次左右近衛々々人扞制内舎人左右
分連立内〈内人者着白襖袍（橡カ） 近衛者着青襖袍〉自其中開眼導師恵運律
師乗輿参於堂上自輿下經儛（臺イ）就座即自堂内東
西相分舒出細縄至于南中門曳下取直郎西取
了導師擡願之了先是開眼師感範轆轤引上而
開眼了導師仏師共退出但導師如參時即儛臺
之下左右相分立床子設内舎人并近衛等座〈近衛木 両人取〉
〈琴笛并 百木〉即就床子〈北面〉于時五位各六人東西相分舁
香木机参于堂上即奉立之〈大仏 是佛師（御イ） 布施也〉左右分退出了
次親王座上設勅使右中弁藤原朝臣冬緒〈西面〉列

號宣命進就其座起而上於儛臺宣命云々即堂内
道俗皆立稱唯三段了道俗皆就座勅使自儛臺
下就本座則大工眷部文山叙從五位下文山取
位記進拝　勅使二度了退去更着朝服進立於
行事幄北方向東再拝儛蹈了退出退就諸大
夫末座即勅使者件（本ノ）退座就行事幄文山戴大
佛之徳不堪感折（本ノ）之深更上於儛臺捧位記流
涙奏拝了退去即内舎人廿人左右相分上於儛臺
為和儛了就本座次近衛亦廿人為東儛了引内舎人
亦相共自南中門儛出退去了即標立於儛臺之北端

左衛門佐紀朝臣春枝召門戸二人令開東西中門則各
参入樂人等〈自東門参入高麗樂 自西門参入新樂〉樂人等入於中門則乱聲
〈先新樂次 高麗樂〉了相共参入其中導師呪願乗輿共進但導
師者在西〈以恵運師為導師 以明詮僧都為呪願〉即從輿下經儛臺共就講座
了樂人等各就幄下〈高麗樂就東一幄 新樂就西一幄〉皆以北為上次林邑
胡樂自南中門参入共聲了進各就幄下〈林邑就東二幄 胡樂就西二幄〉
午二剋本寺林邑樂人鳥等捧供盛物等東
西分經儛臺参於堂上奉並即有一人白象立於
前其象皆擔儛臺着并於其上白象（本ノ）抱留於儛
臺侍佛供者自堂還逐其儛了退下就本座次胡樂

天女舞十二葉又等捧佛供作菓花華等經儛臺參於堂上奉置帰下于時天女小留于儛臺相對共儛但王辛菜又立於儛臺辰巳角王者舞謂馬也九郎儛了引退下就本座但十二葉又者自南中門退出次於堂一重天人衆廿許調音聲廻來留於南面東西分立儛臺上儛了退下午四刻諸樂行堂三廻了各就本座即沙汰廿人東西相分從南門來相進經儛臺參於堂上各取火舍退下經南廊行堂次諸衆僧行道一度了就本座則梵音衆僧參堂上云々了就本座

次錫杖衆參於堂上云々了就本座次導師說事由了咒願師為咒願又導師說了退下如參時新樂出儛廿人春鶯囀儛了退出就本座次出喜春樂廿人件舞擬半間賀陽親王右近衛府生平群民道作事更加高麗樂人十四人令儛了各分就本幄酉二剋儛陵王此又過半也更加八人令取棹儛酉四剋事畢分散

東大寺要録卷第三

裏云

世不覊者
崇道天皇
眞如親王

文武天皇第二王子也良弁僧正弟子
實忠之弟子也小定大僧都資
白壁天皇第二子也
安殿天王第三子弘法大師資

新禅院本云

仁治二暦之天首秋四日之朝書写之畢于時大法師得業御房法勝寺御八講參勤之間出南都金陵之学窓入北城白河之宿所聽聞之前見物之後為安挖間令写之了後見尤可[illegible]歟而已

東大寺顕密兩宗学者金陵沙門末資寛乗
判

東大寺要録卷第四

諸院章第四 附神社

凡大伽藍為寺之精華臺太像猶若金山構檀大厦
究似須弥寶閣高搆裏起風雲瓊樓特竦表接日月
太虚寥廓譲其高廣山岳穹崇慙其在下宜哉惟廣
博殊特心言不及浄満寶刹法界道場也不運普賢
無盡之行自詣蓮華藏之寶殿不閑（鈔本）文殊大智之悟
面見盧舎那之境界挙目瞻仰恒沙罪障一念能
消促頭恭敬歳塵煩惱一時能滅見聞覺知皆入法
界礼讃結縁盡出塵労自非本願聖皇之力我等

何預此大利益乎加以東看西看霊塔聳出疑多
寶佛從地涌出南望北望法堂側立謂能仁仙衆
空降生殿堂高閣煥爛圍遶諸院諸坊（鈔本）連綿相對
椽梠棟樑彫鏤奇形戸窓垣墻圖畫衆彩寶池妙
菀八節滋茂名華端草四時開敷林樹翡翠鬱不別
冬夏華葉光鮮難知春秋既為勝地霊廟寔繁
凡日域伽藍數乃千万（文化本）壮麗（崇 鈔本）嵩高此為最也建立
之古諸院是新年代久遠頗以荒廢今取記録見
挙大略耳

一羂索院　名金鐘寺　又改号金光明寺　亦云禪院

堂一宇　五間一面　在礼堂

天平五年歳次癸酉創建立也良弁僧正安置不空羂索
觀音菩薩像當像後有等身執金剛神是僧正本尊
也　光仁天皇々子崇道天皇等之僧都為師出家入
道廿一歳登壇受戒住持此院後以景雲三年移住大
安寺東院矣

其執金剛神像頂髻右方之髻切落古老相傳云去天慶
年中将門之乱時為鎮國家祈請當寺于時此神王髪
中有本結其右方忽成大蜂飛入雲中指東方去卑
盤将門依此冥助輙以征伐由彼神王有所示現為護

王城向北方立云々

又寺僧傳云天慶之比有平将門謀危國家兵革充
絶亡家為免其難祈請此寺神像已隠廿餘日寺家稱
恠異屡經奏聞疑戰之不利弥以恐怖不經幾日像已立
本壇之跡見其天冠之髻右方已（古本）缺落又其身湿如流
汗現為賊被射損之相也依此祥異遂梟将門之首
云々　載白川院高野巡行之日記

櫻會縁起云

伏惟法會本施主故僧正院下遍遊普門示普門之一形
恒廻迷津救迷津之多苦戒香薫身閣而三業无瑕

惠鏡懸心臺而六情常明借寸陰而傳法倫投尺璧而弘聖化護恩護法之功逈超古今守土利生之德特秀前後忠貞外備巽々奉六代之朝信敬內融乾々庄之寶之德增復以去天平年始奉為四恩窮目連之三德功盡毗首之一制匠敬造不空羂索觀自在菩薩之像為其像也立身丈餘德圓相滿疑補陀之真儀眉蓮眦頻婆脣似安養之正軀其像雖就未卜居處後經數年京城東畔崇山麓占定此地正其地也東即重巒巃従兩耀所繁衢西則都邑隱軫八方所輻湊此處初即淨名方丈窮子草菴往々陳列容

身而已爰道力冥感朝野歸崇芟夷荊棘剪截荒蓬搆造大廈殿安置觀音像為其院也殿堂星羅房舍雲重揚梅春華椿栢冬葉是神仙遊所復羅漢住處是以近處之天紫雲覆（於一本）殿上遠數之神香水涌於堂邊皆是觀音之德施主之福也昔者聞禪師（崇道天皇）王子住持此院今見太子（其如觀云）禪門居住此房以知此處自成劫始成聖之所居法尒道理為王種任處國中勝地天下上所有過此哉所以依心（智）之人名聞勝利超於他人來臨之人福德智惠過於自分称礼念觀無諸妨難誦呪讀經靈驗易得稱表如此若事經年不盡云々矣　已上

一　二月堂

今此堂者實忠和尚之創草也凡理盡不空効驗無滯之仁祠矣觀音大士普施靈德現當悉地莫不稱遂是以道俗男女傾（頭一本）首恭敬尊卑老少竭誠歸依可謂諸仏垂應之所菩薩遊化之地者乎天平勝寶四年（壬辰）和尚始行十一面悔過至于大同四年合七十年每年始自二月朔日二七日夜修每日六時行法（其作法委載別紙）始自天平寶字五年（辛丑）二月十五日至于弘仁六年合六十二年奉供涅槃会矣今聞古人云實忠和尚被始六時行法時二月修中初夜之終讀神名帳勸請諸神也茲諸神皆悉影嚮或競

与福祐或諍為守護而遠敷明神恒憙獵漁精進是希臨行法之末晚以參會聞其行法隨喜感愛堂邊可奉献閼伽水之由所示告也時有黑白二鵜忽穿磐石從地中出飛居傍樹從其二迹井泉涌出香水充滿則疊作石為閼伽井其水澄映世旱無涸彼大明神在若狹國遠敷郡國人崇敬具大威勢前有大川々水砰磤奔波涌流由献其水河未渴盡俄無流水是故俗人号無音河云々然則二月十二日夜至後夜時練行衆下集井邊向彼明神在所加持井水以加持力故其水盈滿于時汲取入香水瓶不令斷絶自尒相承遂為

故事従天平勝宝之比至于今時及四百歳雖経数百年其瓶
内香水清浄澄潔飲者除患身心無悩猶如無熱池八
功徳水矣
一北阿弥陀堂　在厨子二基倭欟
一南薬師堂
一南阿弥陀堂　大風仆
障子弥勒浄土一枚　盧舎那浄土三枚
白檀観音像一枚　高一尺　白檀厨子一基
水精玉塔　二基　大般若経　一部
銅梵字心経　一枚　阿弥陀仏一鋪　并脇士　見永観二年分付帳

一吉祥堂
吉祥御願於此院修之天暦八年吉祥院焼失由之移羂索
院行之今年吉祥御願請僧十口始成七日云々宝物亦略之
一鐘堂
懸鐘壹口　高一丈三尺六寸　口径九尺一寸三分　口厚八寸　身囲八丈
一三昧堂
治安元年仁仙大法師与助慶聖人同心所創建也同造僧
坊令住六口三昧僧修法華三昧之行又毎年夏中修百ヶ
日講并始自八月十五日三ヶ日不断念仏于今無絶三ヶ日
僧供寺衆次第懃仕

一羂索院
五間檜皮葺礼堂一宇
三間二面庇瓦葺二月堂一宇
七間檜葺會房一宇
二十一間二面檜皮葺僧坊一宇
一間檜皮葺僧坊一宇
右件僧坊亦為大風所々吹落云々
應和二年八月卅日大風顛倒破損堂塔雜舎亦南大門亦之
羂索院雙倉　納物尤多
右前帳云阿弥陀堂薬師堂亦雜物依去延長廿年十二月

十四日宣旨皆移納於羂索院雙倉以為綱封而不開勘
者件倉朽損前別當大法師任中盖瓦棧木悉頽落仍
解文言上之日依天暦四年六月綱牒有威儀師従儀師
勘定為使件所納之雜物実併移納正蔵三小蔵南端蔵
綱封云々
羂索院正堂宝物亦
金鼓一口　一尺　鏡四十七面　卅六在天井　八面在柱
自餘宝物亦略之　永観二年分付帳
一千手堂　銀堂
五間四面庇瓦葺堂一宇

千手觀音一㮉　塔百八十基　種々玉莊
屏風佛像三枚
銀盧舍那佛一㮉 木身　金銅座一具　華葉八十六枚
湛照僧都分付帳云、前々帳云、件仏像﨑身為盜人被割取
天厂七年七月五日時別當光智而於被補綴之所々薄霞
銀子華敉十五枚無實但五枚納改示東南端倉者但佛法
身所々綴之中尤脇綴固穿穴已空長四寸廣一寸五分又
尤膝綴固上下各五寸割却之又烏瑟螺形半分落之又座葩
見在六十二枚無実卅已枚之中十五枚前帳無実但五枚改示
端倉九枚々拈無実者同前

一戒壇院
堂二宇　南戒壇　北講堂
本願聖武皇帝之所建也時雖㝎恵之聲傳自漢土而戒
律之法未流此地仏（本ノ）像三衣𠈓受大戒穿鑿四角而結壇場
邪正乱端軽重紊係於是聖朝深崇佛道重譯求法便
有入唐学僧栄叡普照与大使藤原清河副使大伴古満
呂亦治龍興寺拜請鑒真和尚仍唱白塔寺法進律師十
餘人遠凌鯨波帰朝鳳闕天皇敬其德安置東大寺唐
禅院因茲本朝立戒壇始行授戒而已
大和尚傳云勝宝六載甲午二月一日至難波驛國師鄉僧崇

道及大僧正行基弟子法義亦設供共叙寒温（温方）三日至河内
國守藤原奥名廳大納言仲丸故遣賀尚（前一本）光順慰労允僧儀
有律師道璿令弟子二僧来問許（訊）兼令二近事来祗𢙣問
日後有布衣高行僧志忠賢璟暁貴亦卅余人行道談歎
明發取大和國平涼驛宿在道勅使催令入京至平涼
駅畧歇息少時入京勅使遣安宿王正四品而於門門慰
労衆僧勅令請住於東大寺安置有京城僧徒及官
僚文者亦於南門門相迎同遂引和東大寺良弁僧都
引至大佛前礼拜良弁云此是大帝太上天皇引天下
人共結良縁鑄此金銅像坐高多尺五十尺又同（日）唐

中々頗有如此大像遣延受譯語云（法本）無更礼拜供養
讃歎行道竟相引至客堂住勅使安慰明旦即有大
唐律師道璿来相問訊復有婆羅門僧正菩提云
来参問云某甲在唐崇福寺住經三日闍梨在彼
講律闍梨識否和上云憶得也復有内道場僧五
十人（亦本）今来相看良弁僧都云一時礼拜光禄大夫
右僕射藤原豊成来相参復有光禄大夫大納言藤
原仲麻呂来相参金紫光禄大夫式部卿藤原永
手参礼　官（會本）金院王周勅使朝真備於東大寺
安慰衆僧大德遠涉滄波来至此国朕先造東

東征傳那下有殿字太上有皇字

大寺經十餘年於大佛西欲立戒壇自有故心
日夜不忘今諸大德遠來冥契朕心乃是朕之
有感自今已後授戒傳律一任大德又勅令良弁
問和上在唐桐共臨壇僧莕此間有幾律師和上
仍令僧法進附口錄出唐中常共化法僧即法
進普照星靜思祐義靜亦後經半月勅使良弁
僧都及將大德位名和勅為僧良大和上法進學
生普照延慶星靜法顯思祐義靜又令伯今毛
人出僧位絹廿匹絁廿匹大布廿端細布一百屯
用施和上餘僧各減半 從仁幹已下々半位物又

減半和上衆僧並合掌 頻勞主上憂𢙣客人
時有大安寺唐律師道璿問將来由乃作讃詞
慶賀大和上其年四月初勅於盧舍那佛前立
壇為沙弥說修亦四百卅餘人受戒後有内道場
與行僧神榮行潛亦五十五人重受大小乘戒至
勝寶七載於盧舍那佛前為沙弥受戒後有實
行僧忠靈福賢璟善顒道緣亦八十餘人遠外川
與盛隆和光之𥠖教志来云受與足戒 已上
東征傳云天平勝寶六年甲午四月初於盧舍那
前立戒壇天皇初登壇受菩戒次皇后太子亦登

壇受戒尋為沙弥說修四百四十餘人授戒又舊大僧
靈福賢璟志忠善頂道緣平德忍基善謝行潛行
忍亦八十餘人捨舊戒重受和上所授之戒後於大
佛殿西別作戒壇院即持天皇受戒壇土築之 已上
僧錄云勝寶六年四月初於盧舍那殿前立戒壇
天皇初登壇受菩戒次皇后太子亦登壇受戒尋
為沙弥說修亦四百四十餘人授戒勝寶七年盧舍
那佛前受戒勝寶八年四月於盧舍那殿前天皇
十八種物令唐僧作羯磨京城諸寺僧集和上曰
今天皇羯磨十八種物是唐僧急急華進前坐東唐僧

急受戒女遠坐舉衆不伏人々而作毛々中有興福寺
僧法寂起立大叫出無言之 倒地而殞 悉皆
息心 安隱作羯磨從此已後一切作無誤為難 已上
天平勝寶六年甲午五月一日被下戒壇建立之宣
旨 國家之勅使中納言藤原高房壇四角
内銅四天王立像者同七年九月造畢同年十月十三
日甲午儲大會供養請僧百二十人
導師權少僧都鑒真任大僧都
咒願權少僧都良弁任法務
定者二人 梵音卌二人 十二人 錫杖卌二人 十二人 請僧 東大寺

興福寺　元興寺　大安寺　藥師寺　法隆寺　天王寺
度縁三千枚
天平勝寶七年十月十五日　勅行受戒和上并大小十
師初著衲袈裟至中間若著甲袈裟小十師初後甲
袈裟中間著平袈裟十師供諸寺緇所治之蕃本寺
供之後收壇始復付諸寺云々
納物
花嚴經四部　三部八十經納緣厨子一基　一部六十經
講堂　五三面僧房
講堂一宇　長十八丈二尺　廣九丈六尺

軒廊一宇　長六丈　廣三丈八尺
僧房四宇
一宇長十七丈七尺　廣四丈六尺　一宇長十七丈六尺　廣四丈
二宇各長十八丈七尺　廣四丈六尺
已上堂舍延曆元年新撿記帳所注載也　身一卷
壞千手菩薩一軀　立高二丈五尺　金色　在講堂
右　天朝御願　以天平勝寶七年十一月十一日始作
虛空藏菩薩像一軀　立高一丈　置彩色壞　在講堂
地藏廿廿像一軀　坐高一丈
右皇后御願以天平十九年二月十五日始作

已上同新撿記帳身一卷所注也但此兩像注立佛
而所司并大衆共談是居仏之然何立字尤誤々
文殊師利菩薩像一軀　居高三尺三寸
維摩詰像　一軀　居高三尺二寸　置彩色壞
右皇后宮御願　以天平十九年六月十五日始作　在講堂
日本感靈錄
從五位下臣三嶋々繼者和州添上郡佐保邑之人也
奈良太上天皇之代大同年中嶋繼自進奉仕東
大寺講堂之堂童子而從餘人晝夜六時參於講
堂大悲御前精進修行勤祈願々乞預大悲者慈

我是定如是修行積年累月去有悲缺也以去
弘仁二年壬辰冬十二月五日夢中所是有淨行禪
師而告之言汝從餘持至信奉仕於三寶所吾深隨
喜所以汝用是物為活過而以手斧一柄授之而去
嶋繼從夢驚醒而推度々猶是大悲者之所於
示也增加精色修行奉仕而不思外得工匠術日
新增長仍為造寺所之長上也遂英聲聞于朝
野工術羣于諸人矣由是以去弘仁十四年三月八
日朝廷特抽嶋繼褒五品之時人虛曰吁々三寶之
助至信心之感難測者也延喜十七年十五十二月一日

夜自西室二室失火講堂三面僧房焼亡午時別當
權律師觀宥撿挍觀賢僧正件講堂千手觀音并
挟侍虚空藏地藏各一躯仏師會理阿闍梨任
律師小仏師五十餘人也 東脇士虚空藏 西地藏云〻
承平五年五月六日講堂供養請僧千人
万僧供　九寺僧　當寺　興福寺　元興寺
大安寺　藥師寺　西大寺　法隆寺　天王寺
延暦寺
定者八人　禅嶽 嚴本　静藏　真操・擣源　玄会　源雲　晴基　檀海
衲百廿人　甲百廿人　梵音百廿人　錫杖百廿人

讃衆百人
七僧
講師 依本賀少僧都　任權大僧都
讀師 長海律師　任少僧都
咒願 觀賢權大僧都　任權僧正
三禮 觀宥少僧都　任大僧都
唄　會理律師　任少僧都
散花 寛[illegible]律師　任少僧都
堂達 安霊　任律師
別當 貞勝律師　任少僧都

三面僧房　各大小子房
今者　説云自三面僧房東室南端第二坊者聖寶
僧正之住房從建立時依 依乎 鬼神栖不事内造仍号荒
室從古未有寄住之人而彼僧正少年之時往師資
相承之由請於寺勢于時未在一人第子寺司不會
咲与判ノ請得之後孤宿此坊其夜終夜学
問為除睡眠傍置茶一埦桐待鬼神徐至夜半
從天井大蛇但頭開口將歆 七本 欲吞 呑啖其蛇頭歎寫茶
之底僧正作是拔釼切落至于明旦雖蛇現人申僧
正云此坊須年之住室也吾今失夫住居又亡頗

垂慈良可許居處然而僧正令移他所其間多有
奇妙之事不可勝計是則一蛇命与多人壽此并
并持戒名饒益有情行於兆道通達仏道 一本 道 此之謂
歟自介後一門稟承居住此房件房國下　石一
許丈僧正　金峯山夫脇持來云〻
又　西室自北第三 久十七一本　法藏僧都〻 任坊乎　即号實
相院實 十七一本 僧都於此房夜中講嚴勝王經於間 久十七一本　龍
現鬼 冠乎 者祇着摺衣數日聽聞講談了後彼龍曳幕
於閣馬道寄宿眠息人奇伺見龍至睡時還復蛇
身寸知是龍如此數云而間天下旱魃地民相憂

僧都慨之語龍云能降雨不龍答云天下旱与雨
召私 龍進亦天神地祇使拙爲己雖尒依上人命相
搆可降雨若下雨者我招死殃必訪後世下雨之時ヘ
有其瑞語了忽空雲雨大至于時龍血与雨俱降
僧都見之忠渡文流云々

一東塔院

七重寶塔一基　高廿三丈八寸　塔内安四方淨土　在迴廊　今作之

天平勝寶五年三月三日建立

一西塔院　高廿三丈六尺七寸

天平勝寶五年㴱三月廿三日建

長保二年十月十九日西塔三重並正法院燒亡
興福寺喜多院燒亡火移也
又康平巳年甲午東大寺西塔燒亡

一東西小塔院

神護景雲元年丁未造東西小塔堂實忠和尚所
建也天平寶字八年甲辰秋九月十一日孝謙天皇
造一百万小塔分配十大寺各納無垢淨光　久十本
陀羅尼摺本　口傳云惠美亂本誅之罪本間懺悔料々

一東南院

貞觀十七年乙未聖寶僧正造東南院檜皮葺僧

房内安如意藥師堂　在東南院内
延喜巳年甲子東大寺別當律師道義佐伯氏人也
大安寺丑寅角在佐伯院本名香積院仍東大寺
南大門東腋件院﨟朝臣作一日一夜内更三
百
以是賞名東南院同六年律師造
聖寶僧正　本寺大安寺在流記　別當東南院
究因地了

一南中門

延喜二年壬戌聖寶僧正造中門供養奏聞公
家乞請僧千二百余人即有　勅施物

一念佛院　在南院門東脇今新院是也

天慶元年戊戌明珍僧都之所建也

一正法院

東大寺別當平崇君之建立也委見供養願文
永祚二年三月十九日儲齋會供養

一南院　亦名真言院

弘法大師之建立
心經秘鍵奥書云康和元年仲春之月於東大寺
真言院開演云々

貞觀格文

揭此文不見

太政官符

應東大寺真言院置廿一僧令修行事

右檢案内太政官去弘仁十三年二月十一日下治部省符偁右大臣宣奉　勅去年冬雷恐有疫水宜令空海法師於東大寺為國建立灌頂道場夏中及三長齋明(月本)修息災增益之法以鎮國家者今被從二位行大納言兼皇太子傅藤原朝臣三守宣偁自今之後宜件院置廿一僧永為定額(但本)不向食堂令修行別當之僧專當其事後任僧交名專當法師等簡定牒僧綱令行若僧有闕隨以補之

承和二年五月九日　実慧僚

弘法大師遺告

夫以大安寺是兜率之摸祇園精舍釈迦之智法身之相也初發心本與祖師道慈律師為遂推古天皇御願者也依之吾大師石淵僧正彼寺為本寺為彼師弟子等皆令入住也依件(十七本)勅命後東大寺建立南院此間出世弟子等便宜入住東大寺也方今案本意五先師御寺大安寺是勝地矣先師嘗地被建立也須吾弟子後生門徒等入彼寺為本寺住東大寺(供一本)之迦大師彼中以西塔院為根本　已上

又古老傳云天長之此中門(大十七本)有大蜂是皇國變射盤敛寺僧依之常住僧多失寺家荒廢依宣旨一萬瀧口舍人華衣僧同許開私大仏殿堂前遙射之其後此蜂絶彼渡他寺僧即弘法大師等依宣旨從大安寺渡住東大寺南院之

一　西南院

右件院影堂者如意寺本願　女親王藤原貞子鎮護國家於東大寺西南院以天平神護年中為六院所草創也然華嚴大金色又迦如來像等師如來像千手觀音像等也仏堂鐘樓料等施

入京内水田寄梨原庄田合九町九段百八十歩

在平城内二条二坊三坪　南大二段三百卌二歩

四坪三段三百二歩

十二坪南大反三百卌歩

四坊一坪二段百七十四歩

十一坪三段二百卌歩

五坊八坪一町一段

二条二坊坪二段一百七十歩　五坪一段　歩

三坪南百卌　三坊　坪　南二百九十歩

四条三坊二坪一反三百卌七歩　三坪五反七十歩　南少百廿卜　東少百十卜

七坪西二百卌歩　四坊十三坪一町百尸
五条三坊一坪一段　南少三百卜　二坪東百卌歩
三坪三段　四坪三反
五坪四反　七坪東百卌歩　南少北百卅歩　西少百八十歩
左京三坊二坪四反已百八十歩
右京二条二坊三坪七段三百歩　畠三反
三方十坪一反百八十歩
一天地院　号法蓮寺
縁起文云、是文殊化身行基菩薩建立也
和泉國大鳥郡生行基法師　本菩師　未年出家十五

歳　年来之間学　蔵後文一本了法為行者年四十一
為十方施主建立諸國堂舎凡十九箇所是所菩来
為末世衆生也。大和國造基寺第二添上郡求諸
山根今御笠一本上安部氏社之此高山中始造和銅
元年二月十日戊寅山峯一伽藍即天地院名法蓮
寺同二年三月五日辛卯供養請僧十人通寺師経
渕法師　大安寺　呪願行聖法師　薬師寺　唄吾儀法師　薬師
元興寺　散花円理法師　薬師寺　六人、法隆　大安　元興
僧固世也今我山三宝伽藍在諸守明神弘興仏法大
本ノ佛出此山本皇大々仏法　久十一本

十七本 法相宗集興是為故頭所之菩犯是一所事者定不
成佛正覚矣非興衆者生除勤出世成仏塵草木身
仍行基為法界衆生推仏身願敬白
天書元年九月吉日来時南面有五間檜皮葺堂亦
并仏像焼亡。并 久十一本 有小三間檜皮葺堂同以焼失 久保
出仏像々々貞観十八年　月十一日僧世不羈施入田園
良弁僧正　天武天皇第二子之　弁戒了
延暦十七年始行　此院八講第二
以八講第三　願應寺八講第己之々　元四月己日
行八講後改九月八日時院至安久々

古老相傳云去昌泰之比延義講師勤天地院八講
之師而七大寺諸僧莫非延義大徳之弟子之能多衆
中從勤除些諸人　弟子各々群退無人論議于時
衆中有一老翁鬢髪皓白儀出衆中先挙疑考為三
論議其語巧妙其義甚深衆人異之延義大徳條論
義一々答畢妻老翁陳了三論議中一論議者已成
其答一論義者未也一論義者今不成答初果云
者初恵分別頃為佳而我是文殊也語了忽然不
現凡逢文殊生中三度云々
或日記云和銅元年行基菩薩造天地院礼殿此本堂

不知建立之人々々康平五年正月十六天地院金剛
并始造安本堂了
天地院院主次第　依古日記
僧正良弁　次等和尚資木定大僧都々資平仁已講
（令訓云）々資大僧都祥勢　律定戒和上（今本作最允）　住房東大寺東室
南端一院修理永置門徒中為天地院領之時寺僧
隠勝々許有小童（幼名忠恩）　大和国添下郡清澄深湧生
（所）出家号観宥　本師道義律師　真言師聖宴　延喜年中補本寺法
吏位登大僧都　観宥々資明祐　戒和上　應和元年二月十八日　住生人也
明祐資法秀已講　門法仁保　本師光智　仁保資助済

五師々資仙縁門法与受仙緑資義心々資寿淋々資宗快
一 唐禅院
天平勝宝十年所創建也龍興寺和上居住此院後
移住招提寺矣師資次第　依古記
法進大僧都　唐　弟子十人
一 恵雲律師　唐　弟子豪上　勝高　淋古　安中
二 賢亮　弟子道雲入道俗家之師也
三 恵基　唐　弟子　実忠（豊実一本）　聖寛（法本）
四 安暨　弟子　淋棟　延暨　○福（寿平）
仁俊　弟子　○（挙仁手）　弟子延淮　泰智　沈浄

弟子聖勢　弟子観忠　禅基
五 景深　弟子恵審　慶法（法本）　淋慶　延祥（勢一本）　良云
明俊　々弟子榮池　勝操　平仁已講　受円　平済（十五年）
平基　弟子玄律律師　受泰　豊栄律師
六 肆開　弟子恵慈　恵英
七 慈賢　八 位浄　弟子慈基　願聖　弟子勝蔭（古イ）　弟子神馬
九 法戒　十 慈懃（般一本）
以前師資相伝為後代大略記如右務之後之図為指南而已
延喜五年三月廿七日
一 辛国堂　在気比明神　異角
辛国行者修行之

一 阿弥陀院　流記在京寺　水田六十町
従五位上石田女王建立　延暦十七年八月十六日
従五位下文屋真人長名（谷一本）
男宮守
春吉
長主
一 蓮台院　或記云天地院号蓮台院云々
淀喜観世大師故羂索院称宿所建立矣
貞観十四年三月十一日僧世不羈施入田園　世不羈者天武天皇第二王子之良弁弟子
一 上如法院
五間檜皮葺堂一字　東西楼二字

瓦葺一間南中門一宇

霊山浄土二鋪

一 下如法院

納一切経辛櫃卅五合 十二合皇后宮　四合審祥大法　自余大仏殿移納之

鐘一口 高一尺二寸　口径八寸

大般若経櫃二合

右下如法院与羂索院雙倉同以延長十二年[illegible]

綱封仍不開検之々

一 食堂

一宇一[illegible]十一間 在西北廊

一 僧正堂 根本僧正御影堂

寛仁三年十一月十六日始行御忌日 [illegible]有[illegible]大僧都

一 紫磨金院

綱條云紫磨金院者羂索院同称之院之名

一 上 営佛聖僧供之所

一 大炊殿 在大釜二口　一飯饗料　二厨煮料　大槽一口　壷二口

一 羹所 在鐵爐一口

一 間備所 在二言棚代一巻

一 碓殿 在碓七具

一 北厨 在甕一百卅二口

一 南厨 在甕一百四十二口

一 細殿

一 北酒殿

一 油殿

一 大庁

庁東倉代殿 南端二間宿直殿　次中三間云文殿

北二間鼓殿 庁前納殿　庁門東端殿 納竹代

同庁西端殿 南一端倉 納舞[illegible]装束　楽器等

一 下蔵

納流記云験等 銘一枚 注伽藍縁起

一 正蔵院

鎰七具倉坊二具勅封鎰在官 二具綱封一具北隅

一具東三倉一具西行南一倉

北倉代 納受[illegible]灌頂等

東行南一倉 納袈裟　香炉等

東行南三倉 納錫杖八十枚　龍頭八十　[illegible]八十口[illegible]　自余皆略之

一 薗院

一 温室院

一 東洞院

一 厩院

一悲田院　但本消之
一安樂院
一薬恩院　同前
一西院
一造司　寺家修理所
一大廳　倉
一尊勝院
天暦元年丁未始立尊勝院五間四面堂二宇在三面僧坊但切堂者村上天皇御願同八年奏聞成御願了此堂者先師（光智一本）大僧都之願也

一知足院
寛應二年高雄十禪師
一般若院
件院仏像等移置戒壇院寶物遷殿政所奉行一倉者

諸神社
一八幡宮　養老四年大隅三國有軍事依祈申大神共打平帰僧殺多人云々天平三年賞所退治
筑紫豊前國宇佐郡廐峯菱潟池之間有鍛冶翁甚奇異也因之大神比義絶穀三年籠居精進即捧御幣祈言矣汝神者我前可顕即現三歳小兒立竹葉託宣云我是日本人皇第十六代譽田天皇廣幡八幡麿也我名曰護國靈驗威力神通大自在王菩薩國々所々垂跡於神道是初顕御座是即欽明天皇御時也爰天平廿年聖武天皇奉鑄東大寺大佛之間以右兵衛督藤原朝臣為使奉勧

請為寺鎮守奉鑄大佛之妙工御座耳
菅（本）家目録勝（五本）寶元年八幡大神託宣向京十二月丁亥天皇（皇ガ）皇后相率行幸　請五千僧礼（本）仏是日八幡大神拜東大寺百官諸氏等咸會作種々樂云々
太宰府
應令大神宇佐二氏八幡大菩薩宮　事
右得太宰府解偁撿案内府去弘仁六年十二月十日解偁得神主正八位下大神朝臣清麿等解状

偁件大井是亼太上天皇御靈也即磯城嶋金刺（欽明天皇）
宮御宇天國排開廣庭天皇御世於豊前國宇佐郡
馬城嶺始現坐也尒時大神朝臣比義以歲次戊
子始建鷹居瀬社而即奉祝孫多乎支汝移建
菱形小椋山社即供其祝天平三年湅顕神驗奉
預官幣諸男之子田麿桐義為祝天平十二年
依大軍事馳遣勅使奉封廿戸宣神宮及造寺
度僧天平十八年天皇不豫禱祈有驗即叙三位
封四百戸度僧五十口水田廿町為奉造東大寺亜
舎仏像並使於神即託宣吾護國家是猶楯

戈唱率神祇共為知識又為買黄金將遣使於大
唐即託宣所求黄金將出此土勿遣使者爰陸奥
國献黄金即以百廿兩奉寄神宮即請大神於京
都之日祢宜大神朝臣社女祝神主大神朝臣田
麿亦乗駅入京於東大寺告以願望是日叙社女
從四位下田麿外從五位下賞賜有差中間
正六位上辛嶋勝与曽女為祢宜從七位下宇佐
公池守為神宮司寳亀二年和氣朝臣清麿任
豊前守此時大神託宣以田麿宛吾宮司仍申官即
田麿任大宮司池守任少宮司天應之初計量神

徳更上尊号曰護國靈驗威力神通大菩薩延暦
二年五月四日託宣吾無量劫中化生三家修方
便導濟衆生吾名是大自在王菩薩宜今加号曰
護國靈驗威力神通大自在王菩薩者如此之驗
不可勝計依太政官去延暦□年六月十六日符大
神朝臣種々麿任大宮司大神朝臣雄黒麿任
其祝執別大神朝臣田麿時始顕補並祝神主
補大小宮　是田麿之族為祝神主大宮司々々
佐公池守之胤為小宮司　嗣門地相兼黒
其祖考々労所被々是（本乃）法年化　補任此司

望請々　依舊記任者府加　右中有更
請　官裁者　彦未記裁下加以案撿古記任二
氏之時神宮寺家並是宰國修理猶勘（十七本）依延
暦十七年五月廿八日符從六位下津嶋朝臣綿守
任大宮司七位下大神朝臣家依任少宮司自厥
桐續以任他氏爰修理自陵頽損遂（本）多怯矣之
崇竊事從閲法年官内寔宮頻發飢饉者　官
裁者右大臣宣奉勅依請立為恒例
弘仁十二年八月十五日　格外

一 八大菩薩

第一 仙字 興文大菩薩 在紫磨金院北方 寅卯辰日天降

願能令行人除災害滅怨敵矣

第二 興成大菩薩 在二月堂西方 日如上

願能施衆生藥與人令食保長生驗矣

第三 興松大菩薩 在羂索院南方 巳午未日天降

願凡有所求莫不稱遂能令攘除讒謗拔苦招

福掾官位戴冠與矣

第四 興明大菩薩 在上如法院北方 日如上

願能令人不被禹步不服毒藥直敬三年自

然通見一切神鬼世間微細恒苦患消滅必保福壽矣

第五 興鬼大菩薩 在申酉戌日天降 西方

願令人不遭飢饉飲 傳禍為福矣横遭官

難皆令解脱矣

第六 興叔大菩薩 在東塔南方 日如上

願能令人聞解醫至領識生死又令精神聰惠

通敏金銀錢帛能致來矣

第七 興達大菩薩 在國分門内南方 亥子丑日天下

願若須千里女子進以與之令得珍寶貨賣与田

望珍寶矣

此間恐脱文

第八 興高大菩薩 在戦坊 日如上

願能令夜行無畏不逢劫盜虎狼禽獸水火侵害矣

參文云是八大菩薩皇天使者南瞻部洲仙人大神

是大梵王之分身尸棄之垂跡也為護八州

為鎮八方為表八百万神之上首為示八相成道

之本形現八大神仙号八大菩薩所天降也矣有人

一 卅五所

一 五百餘所

一 先能衆多

人王第卅五代仁賢天皇治天下第七年甲戌

先多大神天降八年々勤行大拜天降之

自餘神社不畧之

諸會章第五 付相折

當伽藍者常行佛事殊營功德鴻鐘六時響永息六道苦梵唄四季唱速招四德是則恒傳法輪之砌進修不退之地者也春冠花嚴大会各慱八十軸之真言秋展般若法通患讀六百卷之妙文夏捧一万莖花持供千葉臺之舍那冬挑十千燈明用獻大遍照之母馱如是殊勝底大事業唯限寺家他寺他處兆有此事於人雖弘道其在吾寺欲謂國家修福之處道俗隶儀之臺矣諸院諸堂各別行事具不陳凡厥四隣男女精心帰向寺中老少修業是勢大哉聖皇之計矣貴乎本願之構矣凡庶之類敢思量哉

正月

一日政所朝拝　所司小綱職掌列参政所在酒肴禄物等

食堂禮拝。上下所司小綱職掌参会食堂請五師一人令參來一座所以各申修正行事上下所司入寺正面間礼拝々中所司表白

元節供

講堂修正自朔日七箇夜　在花嚴宗

中門修正自朔日七箇夜　在花嚴　東南院僧行之 一本

六日新迎樂人

式会作経

式過下有法字況分注又七僧下有大異同可併見

丹鶴叢書

吉祥御願　始自八日修之七箇夜於羂索院行之但律宗　高野天皇始被修之

延喜式云凡諸國起正月八日迄十四日請部内諸僧於國廳修吉祥悔過　國分寺僧為讀最勝王經不讀此他　惣計七僧法服并布施雜物混合唯價平求布施並用正税其供養亦用正税並用本稲式但太宰觀世音寺於本寺修之　文

敬節自八日七箇日　於講堂行之但三論宗請僧七人

布薩　每月十四日亦九日於講堂行之大乘布薩也　每月十五日卅日　小乘布薩行之此非行之

十五日望粥　宛戌之　度

大仁王會　擇吉日行之

二月

終二月始自朔日二七日　於上院修之

八幡宮御八講　始自廿日四ヶ日於御社礼殿修之諸宗学侶七十人　并所司未集参勤三日僧供政所弁三ヶ日　充勤仕之

同宮彼岸　讀法花經不斷經

三月

三日節供　於食堂行之

十四日花嚴會　在別式文

色衆百八十人　前導一人　後僧二人　引頭二人　定者四人　唄二人　散花二人　分花衣二人　衲衣十人　甲衣十人　梵音四十人　錫杖卅一人

延喜式ノ凡東大寺三月十四日花嚴会及九月十五日大般若經等会并官人史生各一人率樂人等供奉　文

十六日法華会　天平十八年丙戌三月十六日良弁僧正奉為天皇請寺相共於羂索院修之　之為雜僧正之任四他寺能充又准紀大僧都之任將移講堂修之

我可佛見

丹鶴叢書

四之三十三

法花會縁起云僧正大綱敬作是念天生万物一人爲
首仏説五乗一乗爲本故奉爲一人講一乗経荘嚴
照臨之鴻德報吾霞備之厚恩以去天平十八年丙
戌三月奉爲桂畏大雄大聖天皇孝謙皇帝仁聖大
后荘嚴堂閣羅列幡蓋敷設法筵屈請名僧開
方便門示真実相自起此法会其天平十八年以来
迄此兼和十三年所経之年合一百一歳也雖彔代
転而法會常新　文
惠運僧都記録。弘仁二年十二月卅日東大寺講堂方
広會高座竪義　不了殿之務廿八私ヲ　学修お子学

式経作依

七年四月廿日受大戒進具之後迄及于知命在同師
薬師寺仲継大法師之可随力堪能受学雜識
無別境　宗十一年春三月於東大寺羂索院法花
会高座竪義五重唯識章冬十二月十五日講
堂方広会高座竪義御斎会之類　天長之
初年秋九月小僧都　惠大法師元是泰基
大法師弟授　東大寺空海大法師
之所受学真言秘宗之
巳月
延喜式ノ凡東大興福元興大安薬師西大法大寺僧尼

同別下有請字
講下有師字
同其上有講読師沙弥各一口
八字
同寺作宗

丹鶴叢書

四之三十四

毎年自正月一日迄八月卅日食時便於食堂各讀
大般若経一巻〻〻
八日伎楽会　於大仏殿行之
同日於羂索院講浴像経
十五日夏講　於大仏殿行之
延喜式云凡東大寺大仏安居布施稲毎年納寺家
究僧理料凡諸寺僧夏講供講者経維摩寂勝
両會竪義之次第行之後擬補講師又第三階
之後任讀師之僧秩満帰本寺即第二階任
講師者歴一選之後擬補

凡十五大寺安居者寺別講讀師及法用僧三口
（咒願散花唄各一口）并定座沙弥一口其法用以上者僧綱簡點
但講師玄蕃允以上相共簡定普請諸寺三月下旬
條送治部省四月上旬請之並起四月十五日盡七
月十五日分経講説東大寺法花寂勝仁王般若経
各一部理趣般若金剛般若経各一巻　文
春季神祭　撰吉日祭之
授戒會　凡東大寺授戒四月行之或三月也　已上東要定　東大寺授戒安居以前云〻
貞観格文
太政官符

捡度、下有者字

應一據舊例得度受戒事

右、得少僧都法眼和上位惠運牒偁、捡舊例、凡有得度者、先与度縁、次令入寺、就中年分度者経二箇年、臨時度者経三ヶ年、令練沙弥之行、然後、初就受戒、然乃每年三月以前、僧綱放牒諸寺、令進當年可受戒者交名、會集綱所、治部玄蕃共勘名籍、兼試法花最勝威儀三部経、即簡定年六十已下亦五已上、学得可任之、於経者、更條本寺ニ箇七日令懺悔、至四月十五日已前、定其受戒日、請集傳戒大小十師、於東大寺戒

捨戒下有在各本寺請依止師八字、又年下有不滿二字、十下有以上是三字、又器上有戒字

同臨上有或字

壇院、依受法間十三難并十遮、然後令登壇受戒、即受戒之後、安置戒壇院、差受授夏月間、令修学比丘二百五十戒三千威儀、擁護國家、或細學律相、同以擁護之年、比若七十　國家不放之人、債負之人、黄門奴婢之類、此是罪故、仏不聽受戒、頃年之間、此唯忘却舊例、兼復違背佛教、臨受戒日、總下官符、新剃頭髪、初着袈裟冠幘之底、以額猶存、或十歳已下、年少之人、空有貪名之外、諸曾無慕道之中、誠是未練沙弥之行、况於懺悔事乎、加以結番之場、競上下而闘乱、登

同上作之

同德作能

同猶上有然則二字

壇之次、争先後而挐攫、遂則罵詈有司、凌轢十師、濫悪之甚、不可勝計、夫受得表无表戒、名曰受戒、於三師七證前、慇懃至誠、求乞戒之下、發起防非止悪之功能、名曰表戒、竭磨上下、發得非色非心、成佛之殊勝功德、名曰无表戒、既無至（欠十字）一誠、礼敬之心、安得表戒、々々未得、何得無表、既不得表无表戒、何名得戒、登壇已後、不學律相、故不知持犯、不知持犯、故不修安居、何稱比丘乎、望請、惣據舊例、兼為佛教緇徒、感激濫悪自止、戒壇清静、佛法興隆、國土之豊樂、不期而来、内外之災障、不攘而

式勅下有度字

同事下有之字

去、謹請處分者、大臣宣、依請、

　貞観七年三月十五日

延喜式云、凡年分度者試業訖、更随所業、五今各論擇其翹楚者、乃聽得度、其應度者、正月亦云年日、令度年者、先責手実、申官、与民部共勘籍、即造度縁一通、省寮僧綱共署、向太政官請印、已授其身、其別勅者、勘籍度縁之色、准此、但沙弥尼度縁者、用着印、

凡授受者、每年三月十一日始行之、月内令早其行事、省寮綱所三司交名歳月五日進官

同免重点

同具下有注字

凡沙弥〻〻尼應受戒者限三月上旬集僧綱所先
勘会度縁批後受戒〻〻畢具録僧教使并十使
連署進官上奏即着於度縁未注受戒年月日
并官人署名即捺着印以為記驗其本國沙弥沙
弥尼者皆請當國文牒
凡受戒時着並録寮允属各一人率史生各一人与
威従共向戒壇院子細勘会官符度縁便収取受戒者
戒條具後紙以其本籍姓名即着寮相共押署捺以着
印五月一以寺下於僧綱〻〻六月一日頒給若有持
白紙戒牒者科違勅罪凡授戒使着寮官人已下

同前上有以字

同作寺家

同等下有供字

同蔵下有者字

同等上有師字

同此四繞前行配下

直丁已上八箇日食料米着一石二斗六升八合 白五斗六升
黒七斗八合 並一人録一人 日各白二升 史生一人着掌一人 日各白一升五合
直丁二人 日各黒一升二合 従六人 日各八合 寮一石弐斗六升八合 細用
同 着 大和國春正税穀二月卅日前送東大寺但鋪
設寺勢究之
凡戒壇十師并沙弥等料以大蔵着并大和國所送物
具見大蔵并主税式但大和國二月卅日以前送納 合東大寺興福元興大安藥師
西太法花新藥等寺各配
一日斎備
凡僧尼并沙弥等身死及犯罪自之還俗者收其度

縁年終申官毀之寮案具注事状 以文
五月
二日御齋會 於大仏殿行之
縁起云伏尋法会興由掛畏建立大伽藍大檀主
勝寳感神聖武皇帝以去天平勝宝七年五月二日
玉輿移於花蔵寳刹金蓋納於浄満蓮臺自尓
以降永隔日月遠限天地開心地玄門結戒蔵軌綱
毎年今日令講梵網典旨添増花蔵界万徳而已々
今〻卅九日御願文見天平勝寳八年歳次丙申
五月二日崩〻〻縁起文謬歟

五日節供 於食堂行之
小五月会 於八幡宮行之在舞楽等
六月
十四日万花會 一本 於大仏殿行之在行道所司等集会
廿三日千花會 一本 於羂索堂行之所司名
廿五日大掃除
廿八日解除会
東大寺別當道義律師時延喜元年三月廿五日被
諸寺牒送為天下病疫令東大寺講堂毎年六
月廿八日解除被行大衆集會状

一專寺奉頭畫十一面觀音一鋪仏供并莊嚴衣束
解除料物雜用料懸幡龍並華立
一下寺諸寺請觀音經十一面經書解除御幣二
樂人禄料　絹各二尺隨身
一專寺大衆　樂人饗食　朝夕
諸僧　專寺七十二人　之中二人定者
興福寺七十人　元興寺廿人　大安寺廿人
藥師寺卅人　西大寺卅人　法隆寺卅人
樂人六十五人
都合三百五人

講師權律師惠軫 專寺　讀師壽洽已講 大安寺
右從今日諸寺大衆議定了從明年五師并堂
達次第　絹係物者專寺節會之度ゝ勤仕云
者同十九七年講堂三面僧坊燒亡其後移行食堂
年來之間廿餘成行保講堂造立供養之後停止
諸寺兼年七年時別當明琳已講時當一本專寺五師
并堂達各兼ゝ行無絹係物ゝ時節會字至樂
人倒祿二會法用元其殘究寺諸雜物加下遵等
師呪願五師所懸幡龍並花立此時有年物仍
所記如件

延喜元年六月廿日記　傳燈法師永隆 專寺
兼平六年七月二日記　僧定空法師 專寺
七月
七日節供
十四日自恣　於大仏殿行之
十五日伎樂云　於大仏殿行ゝ
夏講結願　於大仏殿行之在七僧
盂蘭盆講　於羅索院行之
十九日梵網会　於戒壇院小堂行之
緣起文云伏尋滿會興建立仏盧大檀主勝寶
感神聖武皇帝奉為中宮聖母數息新田八町入
于十三大寺挍將来世常當周忌詠期日月遠限
天地宛心地之玄門結戒藏之軌網毎年今日令講
梵網奥旨者也伏惟中宮聖母六度之因殖於唐
十身之果證於妙覺者也而以去天平勝寶五年七
月十九日登鑾還於雲路金蓋赴於淨界矣
或日記云勝宝七年七月十九日崩ゝ
八月
十一日講功德經　於羅索院行之但花嚴宗講之

御八講　於八幡宮修之始自廿日　同　同春季
同官彼岸　如春
九月
三日手掻會　於手掻御門東飾南輿登之在舞樂相撲等
九日節供　於食堂行之
十五日般若会　於大仏殿行之　色衆行道等同花厳会
十月
十八日龍樹供　於東南院行之　但三論宗
廿五日同法供　於講堂行之　天延元年癸酉十月廿五日始之
十一月

十四日千燈会　於羂索院堂行之
十六日花厳講　於羂索院行之　但花厳宗五ヶ日
冬季神楽
三十講　於政所房　撰吉日諸宗学徒相共修之
十二月
八日温室節　於食堂行之　七賢供
十四日万燈会　於大仏殿行之　在舞楽等
十五日方廣会　於講堂行之　在堅義　学衆始役之三ヶ日
廿九日上政所蔵末諸僧　同代行諷誦之
下政所蔵末諸僧　同代行諷誦之

晦日諸神供料
山陵諸僧
雑事
村上御日記之状
應和二年十二月大納言源朝臣令國光朝臣奏大外
記傳説勘申新藥師事文帳云　日本紀有一本
聖武天皇造新藥師仏像之由不見其由但外記
奏聞元所見也光明皇后造新藥師寺七佛藥
師者兩端亦難解爲之如何一本令仰須令本寺毛縁
起帳定也

同二年七月十日乙丑右大臣令文範朝臣奏興福
寺進寺家以東春日野廿七町寺家領状　副本記帳
資財帳並調度文書等　令仕作本石春日社神主時用可令作之
而申先是寺社遞有　申可尋之驗令問
同年新藥師寺申請勅使実撿為大風吹倒御
堂并雑舎文副兼平五年五月五日下大和國司
廿弁大江朝綱等卑木工、發実撿佛寺金堂損出　色宣旨本
同十六日令國光朝臣右大臣宣東大寺申賜官使実
撿加修造去八月廿日大風顚倒破損堂舎等又
貞觀十六年七月十六日下大和國新藥師寺勘破

損使左兵衛權佐藤原朝臣岳守 奏字 依件前例差
弁官檢損色 亡本
同三年三月大納言源朝臣令國光朝臣奏新藥
師寺勘申緣起流記帳文　仰依前日定可告
聖武天皇山陵下造立 建本 風損御新七佛藥師堂佛像等事
於此日丙子大納言源朝臣令藏人捷世申明日奉告
山陵宣命 藍令作新藥師寺七佛藥師堂即聖
武天皇御願也 而去八月為大風顛倒 令下修造之
狀下載宣命　於五日丁丑大納言源朝臣令藏人輔
成奏告山陵宣命草 光了返給 皆源朝臣令為

光奏告佐保山陵宣命即發遣使者
三年十二月左大臣在第令國光朝臣奏木工寮勘
申可修理東大寺大佛堂損亡料物支度 副寺家文
應和元年七月廿三日甲申 終日降雨 右大臣令文
範朝臣奏東大寺平崇申請 本 僧頓祈雨御讀經給
度者文 前日讀申之今日 御讀經行事左少弁國光申之
發願日令取是條綴所注請書 注申平崇至結願
日申平崇供奉之者 綴為錄僧名上奉之時 猶注
平崇仰令問綴所始注平崇之由 令文範朝臣仰
右大將藤原朝臣云 淫霖雖晴矣 有物崇卒 注令

行中文令勘申行請親事例
康保三年 十二一本
廿五日丙辰右大臣令保光朝臣奏前日給文一
枚 撿東大寺全破使帳并寺家注進損色帳事
文 副 奏帳 兩 中云依帳所在遠郡 件一本 仍問寺使右少弁借
行之中云 彼時率所司所録也 而今与寺家所
申帳已遠云 差使實檢 自是古備 欲然則依堪
事下知弁官加仰 此事令實檢欲令仰前司
光智之時當國守安親依宣旨注申損色 亡本 而光智
懇申有所漏之由 仍更差借行實檢令法藏又申

借行所注相遠之勝 常疑官司成中 尤為詐為詭
乎 須勘令安親所進損色帳 亡本 仰右大臣令保光
朝臣奏前日令勘文一枚
康保二年二月令延光朝臣問右大臣東大寺別當
僧都光智申 被寺優勘寺修理事 是為重任欲將如
何 法藏申 任東大寺別當光智秩滿 畢文仰
光智任已滿 然則任其道 道理也 仍下給但於
實檢寺使已申有所勘之由 料花不宜 令弁 弁一本 光
給右兵衛源朝臣文已校
同二年三月右大臣在第差文範朝臣奏 撿東大

寺全破使右少弁俊行朝臣注進帳文注進大佛堂
四天王像内奉造南方一躰事々

一戒壇院
金堂　講堂軒廊　廻廊　僧房　北築地
鳥居　脇戸等
勝寳六年十月十六日別當良弁兼法務戒壇
院供養呪願嚴
抑此僧房惣六院也受戒之時戒和上十師等所寄宿
也上古律宗以此爲本所矣禪林律師之附下行供料
律學之輩令居住焉近日雖有住者欲而構隅之
間於性古柱等悉敗壞著庇倩以於常住者雖要
須事於兆倒者可停止之又此僧房外廊之北戸

者本是内之左右之隅也中古人爲防賊人取彼
爲外廊了 此条雖當要爲後代不審記之 又北築垣等之端并
東西棟木之端隨於毎修理切縮之尋往古之
跡可修造之　無教云變異左右於是仏法寄令
異左右於住佛法方住等云之於當院者遠学祇薗精
舍之一院近寫西明戒壇之跡相堂廊高下長短
揩摸無乖而此左戒律日下遂絶儀式只留此一院
早是以努々莫改舊儀
一以戒壇北馬道不可用瓦屋事
右造瓦等墻之間白壁之上塗黑土朱柱之本埋

廢壞等墳者即遂宮織梁造壞者又水流損壇
就中受戒之時運々履々間十々年者破損了空
損々色不備計如元可被造瓦屋
一戒壇院前二池事
右件二池者出於經文錄畜說所貢施於文而東
池者爲南方墻被茂西池者爲西邊河々額原吏
池西堤者高河并西邊地下於西邊住者防河
之間東高岸堤悉崩頽了又南方者朱雀也元
無在家於永久々此件邊結構小屋大衆蜂起
破却也又造者又破却遂相語兪徒此端居住之

後漸廣漸長遂穢垂跡并靈地尤不穩便早
可被垂之
一戒壇院北地可立房舍事
右自天平歯勅施寺盛衰未曾有埋此地搆私
屋〔房一本〕凡戒壇院是結縁之地淨潔之砌也而以前後
遶陽谷陽池尤右敢無人無家是則遠去凡卑之
汚穢故也依之二地并大唐和尚運祇園戒壇之
土建當院之日依　綸旨被立和尚住房之刻遠
去池北岸号唐禪院是也禪林線覚僧正建立
別院之時即守旧儀遠去池了今西院是也然之
埋池圍谷道俗交住不可有事也況受戒之時
者諸寺諸山爲群爲市法皇親王有幸有參矣
天下無双之高名四海内身一之揭焉地早可制
止

已上忍辱山寛遍僧正記文

東大寺要録巻第五

諸會章之餘 相折

年中節會支度 寛平ゝ年中日記

合

一元節

客僧料米 在別支度 但彼日食堂隨負

太僧

一人料

餅十枚 干飯八升 四升見干飯四升代米二升

餅三枚 酒一升 芋子一升 代米五合

大豆一升 和布一帖 直一升 雜菜三盛

信布半端 餺飩一升 代五合 大根一把 代一升

政所大千食一石八斗

造司節供 在別支度 干食一石六升

一講堂修正月七ヶ日夜導師行道衆并樂人等

油一斗二升

米

六斗七升弐合 佛供日九升弐合 七石 導師供布施料

七石二斗 行道衆三百人堂供料各二升四合夜別五十人 一石六斗八升 樂人合料

二石 同樂人祿料 在支度 一斗六升八合 初夜導師

五石 中門導師布施供養料 一斗六升八合 初夜神供料

二斗一升 同佛供料日別三升 油五升

一吉祥御願 請僧七口

始自正月八日吉祥堂 政羂索院

米七石六斗九升三合 在支度 油七升

布施信布十六端

一散說 始自正月八日講堂

米五石四斗四升六合

五斗四升六合 佛供 四石九斗 請僧七口供日別七斗

油七合 御明料

一望粥

六石五斗 佛神太僧五百負料 在支度

四石八斗六合五夕 上司客料 在支度

四斗六升 良善卅六人

三石四斗 造司所司男女木工等料

一同月佛供雜用四石二斗九升四合

四斗弐升 大仏御菜 八斗四升 食堂佛供料

一斗九升六合 布薩仏供 四斗五升 政所千手院寫経合

一斗五升 正倉院守倉 一斗五升 泉木屋守倉

三斗 上司出納倉 三斗 造司出納倉

五斗　湯沸薪炭合料　一斗九升六合　布薩戒師二人供
六斗五升　造司宿直食　一斗五升　西院寺食
一　二月用
四斗二升　御菜　八斗四升　食堂佛供
五斗　湯沸薪炭食　四斗五升　政所千手院夜行食
余如前
一　二月堂二七日佛僧供可隨入行僧　在支度
一　三月用
三日節僧一人干飯六升　酒一升　餅六枚
堂供二升四合　三石一斗干食　客僧　在支度

造司客料　在支度
十四日　華嚴會
六石五斗五升　大佛供　二石四斗　小佛供
八石七升六合　造花料　加紙廿帖直　十石六升四合　勅樂人祿
十石五斗二升八合　中樂銅夕饗炭祿料
五石五斗　菩薩天人饗料
七石二斗八升四合　中樂日中饗料　在支度
九斗二升　掃除料
大僧一人干飯八升　菜料一合五夕　隨大僧負可炊干飯
炭薪直雜用木　八石四斗　華臺裝束木工食

五斗　繩直　前後轉炭食　在支度
一石八斗　上司干食　一石二斗　造司干食
前後轉物頭木挽食　機木　在支度　十石　中門御五師饗料
佛供炭所々宿直雜用木如前
一　四月用
八日伎樂　四升八合　佛供　五斗五升　法用五口
四石樂人食五斗　木工食　一石五斗　上司干食
一石二斗　造司干食　僧一人干飯二升　堂供二斗四合
一　神祭料十八石七斗六升五合　上紙十一帖　用書　一束
十石六斗一合　上司　八石一斗六升四合　造司　在支度

讀經僧布施信布僧綵三段　已講二段五師一段　可隨已講
一　十五日安居初用一石六斗四升八合
四升八合　佛供　一石　講師　六斗　法用六口各一斗
例雜用如前　但湯沸四斗
一　五月用
二日御齋會　四升八合　佛供　七斗　法用七口
五斗　幡蓋　三石一斗　干食　僧一人　干食二斗
堂供二升四合　下隨已講　九斗二升　掃除食　三斗　木工食
一　五日節
僧一人大粽五卷　酒一斗　餺飥一升　代五合

千飯三升 二本 霞麁子 代一合 單 代一人

例堂供二斗四升六合 宮備 在政所 一石八斗 上司干食

一石三斗 下司干食 造司宮備 在政所 例雜用如前

一 六月十四日 万花會

四斗八合 佛供 一石 造花直料 三斗 法用二口

五斗 木工 五石二斗七夕 樂人饗禄料 在政所

一石八斗 上司干食 一石三斗 下司干食 佛供七柱干飯

僧一人干飯二升 堂供二升四六

一 廿三日 千花會

四升八合 佛供 一斗 造花直 一斗 菓子直

丹鶴叢書　五之五

二石八斗一升六合八夕 樂人饗禄料 三斗 法用二口

二斗 掃除食 僧一人干飯二升 堂供二斗四六

一石五斗 上司干食 一石三斗 下司干食

一 廿五日 大掃除 在上下干食

一 廿八日 解除會

五斗 政所雜物 三斗 法用六口 六石九斗三升六合三夕 樂人祿饗料

五石 裝束木工食 三石一斗 上下干食 僧一人干飯二升

堂供二斗四合 例用如前

一 七月用

七日節供料 僧一人餺飩 升 代小麦一斗六合

千飯三升 酒一升・黃豆一果 代五合

青豆二果 代五合 大角豆 代五合 宮備 在政所

青豆 代五合 堂供二斗四六

一 十四日 自恣

五斗 羯磨僧 五斗 法用五口

一 十五日 妓樂會

三斗七升 佛供七柱 五斗五升 盂蘭盆經法用五口

五石七斗 在政所 百盆供 三斗 木工 一石六斗 安居終講師 給一本 法用

四石 妓樂料 在政所 僧一人干飯二升 例堂供

一 十九日 梵網會

丹鶴叢書　五之六

四升八合 佛供 三斗七升 仏供七柱干飯 七斗五升 七口 法用

三斗 幡居 一斗二升 戒壇掃除食 一石五斗 上司干食

一石三斗 造司干食 僧一人干飯二升 堂供二升四六

例雜用如前

一 八月用

十一日 功德經 一斗四升八合 三ケ日仏供 三石 請僧三ケ日供日別一石

一斗 羂索院掃除食 例用如前

一 九月用

三日 八幡宮祭 二石七斗 御供 在政所 六石 例給料 上下司馬頭

一石八斗二升六合 左右相撲饗 在政所 一石五斗 御門酒青料

一斗六升充右樹切食一石　榊木直　已斗縄座
已石六斗九升　木工食　二斗　御川掃除食　信布卅一段之丈五尺
三丈五尺御幣并禄定淨衣料十段　競馬十人從料
一段　日樂料　十段　相撲十番料　四段細男二人料
五段騎馬頭一人料　四段行列使二人料　厭舞之人
侏儒二人　一石二斗　各六斗　一石二斗　相撲長八人料之

一
九日節
僧一人干飯三升　餅五枚　酒一升　堂供二升四合
二合粟代　一合豆代　一石五斗　上司干食
一石三斗　下司干食　宮備在支度　良善如前

一
十五日般若會
僧一人干飯八升　雜用可隨干飯炊欠一石八斗　上司干食
一石三斗　下司干食　勅樂饗葛直十石三升　支度已了
饗六石七斗　八升支度已了　八升中門浦設人食一石二斗七升八合
前後轉墻居食　支度　九斗六升　木工食　倒雜用如前

一
十月朔
佛供倒雜用如前　但湯沸五斗

一
十一月
十四日千燈會　四升八合　佛供　一石五斗一斗　十三寺師錫杖衆三人供
二斗五升　御明坏千口直

一斗五升　炒炷直　二石四斗　樂人饗禄　二斗二升五合
點家工三人食　三斗　火燒雜包食　三斗七升　仏卅七柱干食
一石五斗　上司干食　一石三斗　造司干食
僧一人干飯二升　堂供二升四合

一
神祭
十九石一斗二升五合七夕　上司十石一斗一合七夕　下司九石二升六合　在支度
信布
二段　上下司神供淨衣　御讀經僧布施　僧綴三段
已講二段　五師一段　用紙十一帖　上司六帖　下司五帖
油一升五合　上司一升　下司五合　倒雜用如前

一
十二月朔
八日温室節　十斗七貫供料七斗　湯沸廿新菜食料
僧一人料
干飯八升　四升是干飯　四升代米　干飯雜用隨下
酒一升　鉤三枚　餺飥一升　代五合
芋子一升　代五合　餅代一升　堂供二升四合
良善一人料　僧一分　但除堂供　上政所干食一石八斗
造司節會　在支度　干食一石五斗

一
十四日万燈會
二石五斗御明坏万口直　一石五斗　炒炷直

七石四合樂人食祿 在支度　一石四面廻家桁木直
二石柱松四十抱直　六年儲花車儲花修理料直
一石大寸釘直并繩直　二石五斗八升六合 十二身師
并楊枝以在支度　一斗二升中門鋪設裝束木
子食　木工夜食酒間食可隨見參
僧一人料干飯二升　堂供二升四合
一法華會
米
講師聽衆四ケ日用 在支度 前後食堂僧一人料
干飯二升　堂供二升四合 隨見參　始日干食二石八斗

上一石五斗 下一石三斗　終日亭酒部所雜物直一斗五升
布設裝束役食一斗二升　講師聽衆菓子料米一
斗二升
絹
僧綱一足　講師一足　聽衆各半疋 但加探題料半疋
寺別當行事所司各半疋
信布
講師十段　僧綱五段　已講三段　聽衆二段
廿別當四段　三綱惣威四段　無威三綱勾當專當三段 二本
五師加分各一段　探題加分二段　小頭一段　講師布施

橫結半段　樂人十段半
一授戒 但日別三所司供四石九斗四升余在支度可隨日數
一歲末讀經
九斗六合 上下司佛供料　六石 上下司誦經布施
僧一人干飯二升　菜一種　堂供二升四合
干飯雜用可有別　火爐廿口　直二斗
炭三十荷 直一斗二升　造司讀經火爐山炭直 一斗二升
干食料二石 上司 四斗六　一斗鋪設裝束雜役人食
一山陵御讀經
上司

米
二斗四升 御供料　一石請僧酒肴料
二石八斗八升樂人食祿　油三合　御明料
折櫃三合　御幣三帖
信布
三丈御幣裝料　三段僧綱二段已講一段五師
造司
米二斗四升　油三合　折櫃三合　御幣三帖 二本
信布上司同前
一八幡宮八大菩薩廿五前井諸神歲末祭物料

米七斗三升一合　在支度
油二升八合之中　三合八幡宮　一升五合八大井所々料　一升政所厨料
一造司疫神祭
米五斗　油五合　用紙二帖　信布一段
右年中節會支度大底注進如件
寛平　年　月　日
大和國
大佛供　白米卅五石五斗　日別一斗
油六石二斗　四石万燈會料　二石六斗諸堂常燈料

年終理稲　三千束
受戒十師供白黒米十一石八斗七升二合
白米九石五斗五合六夕四才
添上郡一石七斗九升　山邊郡二石五斗
城下郡二石　城上郡一石四斗　糯一斗
平群郡八斗一升五合六夕四才
黒米二石二斗六升七合四才
山邊郡五斗　城上郡四斗一升十六夕五才
平群郡一石四斗四升九合八夕六才
菜料銭九貫九百九十文　添上郡

弐六作七
同燈下有新字
光一石二字又二作六
同光會字
同供下有養字
九上有光字

治部玄蕃官人直料米四石四升五合五夕　白米一石一斗二升　黒米二石九斗二升五合五夕
掃除丁六十人代五百四十束　人別九束
三寶布施稲三百八十束四把　本以丹也
陸奥國　通三寶　稲百六十三石
延喜式ト
凡東大寺年料油六石四斗八升五合
大佛殿燈一石七斗二升八合　千手堂　観音堂吉祥堂
戒壇堂各三斗四升四合　万燈會料四石
戒壇十師供料一斗四升一合　九月以前送
大和國

國分寺料一万束正税
九十五大寺安居供養料米寺別五斗一石六斗四升七
合并當國春正税送之已上
五月二日御閑日有悔過　越前國々富庄春々五月二日　御斎會之悔料云々
誦経物支配事
米分八分　僧正十分　僧都八分　律師六分
已講四分　五師别当三分　講師五分　呪願四分
但五師寺師　加自分八分　呪願　加自分七分　若非五師寺師
呪願時　加自分六分　加自分五分
一諸宗事

夫佛教之興其來遠矣洛益之功實及存沒
故抜之惠廣被九聖是以能仁無垢法雨西灑
馬鳴龍樹教風東扇五乘之教曰々得正万差
之法以之朗然若不然者与夫盲聾而沈大坑將
秦會歎而無殊異恙達太子捨位出宮蓋爲此
乎定佛教者苦海之船筏巨夜之日月者也然
而道不孤運弘之由人時至人叶道被無窮人時耕
楯教則墜地然則　本願皇帝深發大願欽重
佛法普起慈心勤撫人物治國之術逾於堯舜
與法之德過於明帝自非大廾廾其孰若之乎

蠢々皇民咸殖仏種翼々率土盡爲道場自古
迄今佛法興盛無若此時涅槃經云有二因緣仏
法久住消解法弟子及篤信檀越此之謂歟方
今聖皇建立伽藍集其学徒傾捨戶邑宛其
供料所以学侶修習無并（奇一本）寸陰僧衆集住不倦
寒暑三面僧房諸宗並窓小乘大乘鑽仰既舊
四方禅院衆處連樞半字満字翫味弥新花
嚴三論各談五教八不之理天台法相手演四
教三時之義眞言戒律能修三密五篇之行
成実俱舍妙弘三藏四舍之教紹隆之業於

茲盛矣寺家之勞其爲事丁

一華嚴宗

東大寺華嚴別供緣起

夫玄門幽微莫若一乘々々奇靈華嚴尚矣然
則發啓心聾資法雷之激饗道速衆侯覺首
以方伏惟僧正良弁求芳宗志求騰蘭擔兼
洛而納慮器安遠弘正教以爲心故能天平十
二年庚辰十月八日金鐘山寺奉爲聖朝請
審祥師初講花嚴經其年天皇御年四十滿
賀之設講初講時上現紫雲帝光見喜則施

絲帛千余疋天皇々后亦施入衆亦不可數量敬
惟勝寶感神皇帝出齊朝乘乾握紀紹隆爲
勞洛爲心遂以天平十六年歲次甲申歸命三
宀降勅百寮肇建知識華嚴別供僧正曾見
夢東大虛空沙弥来下立僧正前其身着紫袈
裟青裳告言請嚴智師羂索廾廾前令講華
嚴經覚則至元興寺請嚴智師其大德云我無
智人但屈請新羅学生審祥大德而講説則僧
正三度請審祥大德猶辞不向遂僧正以聞内
裏方向閑閑講忌訓僧都鏡忍僧都円證大

德請爲複師請弋大德爲聽衆三年講六巻経
講師命終則三複師請講師各盡廿局経了
次嚴智大德爲講師標瓊律師性泰大德爲
複師亦講六十経了次智璟大德爲講師澄
叡大德春福大德爲複師講六十経并疏廿巻
〆奉始経之日　天朝幸行盧舍那佛前奉證
彼講自此以後古経及疏新経及疏講盤多不
可數量又諸寺六宗中說華嚴皆從東大寺初
所記也僧正臨終時偏以花嚴一乗付屬宗道
天皇〻〻敬受傳持不断亦其力也良弁僧正

夢中示現請靈福師誦梵網経令修布薩亦覚
悟之後如法修学故并說或始於東大寺亦遍遠
傳行又請道融禪師令讀六局抄賢璟僧都
永教大德爲複師讀〆故聲聞律儀亦始此寺
普令受学云〻

一　三論宗

人王第十三代磯鳴金判宮欽明天皇治天下
天國押開廣庭天皇之代百済國献佛法自余
以後経廿七代過年九十余弋雖有仏法未有弘
宣第卅七代難波長浦豊前宮孝德天皇治天下

天萬豊日天皇乃請高麗惠觀法師令讀三論
其講〆日天皇即拜之以僧正是則日本僧正
第二觀勒僧正其并一矣福亮法師未九人皆
三論宗也神泰法師相次傳之宣融法師玄
耀法師西大寺玄叡律師旨其薗也

一　法相宗

大法師明秀　明一僧都　大法師玄愷
済棟僧都　法蔵僧都　湛昭僧都
皆東大寺法相宗也

一　律宗

一　成實宗　寛喜七年六宗未決〻東大寺傳燈滿位僧賢融
一　俱舍宗　同六宗未決〻東大寺大律師石報傳燈滿位僧勝覚
私云伽藍建立〻當初唯有六宗学者無天台
真言二宗至于真言宗者弘法大師入唐帰朝
以後始置此宗天台宗者唐大和尚鑑真傳来
天台法門之後最澄大德入唐始之傳之

一　真言宗

夫真言教門諸仏之肝心如來之秘要也凡在佛
子必可修習矣昔大日如來以瑜伽無上秘密教
傳〻金剛サタ〻〻〻〻授龍猛〻〻授龍智〻〻

授金剛智〻〻〻授不空〻〻〻授恵果〻〻〻授空
海一本
｜〻〻授実恵真済亦
貞観格云
大僧都空海表偁華厳天台律三論法相亦
六宗教者皆是先代帝賢聖臣建十三大寺賜
十二年分度者廣入田園利稲究講経論料各
令分業習学是故従昔迄今人法欝興師資
不絶今真言一宗人法新起流傳年浅云〻
一天台宗
貞観格云天台宗者智者大師受思禅師所傳之
教也去天平勝宝五年十二月入唐副使従四位上伴宿
祢胡満竊請揚州龍興寺和尚鑑真同船而帰于
時和上天台法門将来其後桓武天皇遣使西隣特
令尋訪寂澄衛命涉海捜求至賾崇重永賜年
分度者両人以令修学四種三昧余風遠扇于今
継蹤因仁庇禅緇林志期弘闡入唐歴紀尋教
帰朝宣揚斯宗矣　已上
然則天台宗流布本朝元大和上天台法門傳来
之故也依之東大寺是天台宗之初基也
別當章第七　和上次第附

別當次第異同不能對校者措之可併見

本〻　大僧都良恵　良弁資　継广公　未空氏

第一
少僧都良弁　義淵僧正資、天平勝宝四年五月一日始補　年六十四
寺務九年　勝宝□五六七八　宝字元二三四
造東大寺司長官吉備真公　勝宝七年任
造東大寺司長官正四位上兼行左勇士督左右馬監坂
上忌寸犬養　天平宝字三年
第二
少僧都良興　良弁資　宝字五年任
寺務四年　宝字五六七八
六年壬寅十二月十七日依宣旨割寺家封戸波新薬師寺
同八年實忠上東塔露盤依兵革事建東西小塔院
第三
大僧都良恵　良弁資　天平神護元年任

別當次第三字在景雲云〻下
同弁作與
同作四十支

第四
律師永興　良弁資　宝亀元年任
寺務五年　同元二三　景雲元二
寺務四年　同元二三四
宝亀二年　實忠擁立副柱三十支
同三年吉祥悔過始之
第五
律師忠恵　良弁資　宝亀五年甲寅任
寺務四年　同五六七八
第六
少僧都霊義　良興資　宝亀九年戊午任
寺務五年　同九十十一　天応元延暦元
十一年新薬師寺西塔燒亡

大僧都等定

大僧都永覚

第七
大僧都等定　實忠資　延暦二年癸巳任
寺務五年　同二三巳五六　補任作四年云々

第八
大僧都永覚　永興資　延暦六年任或五年丙寅任云々
寺務五年　同六七八九十

第九
律師禅雲　等定資　延暦十年任
寺務四年　同十一十二十三

第十
濾久君　良恵資　延暦十四年乙亥任延暦皇子
寺務四年　同十四十五十六十七

第十一
少僧都源海　延暦十八年任
寺務四年　同十八　十九　廿　廿一

第十二
律師定興　延暦廿二年任
寺務三年　同廿二　廿三　廿四　十二月入滅

第十三
律師海雲　大同元年任
寺務四年　同元二三四

第十四
大僧都空海　弘仁元年任
寺務四年　同元二三四
已上弘仁之比修理別當実忠和尚

第十五
少僧都義海　弘仁五年
寺務五年　同五六七八九

第十六
律師静雲　弘仁十年任

第十七
寺務三年　同十十一　十二年十一月入滅
律師永念　弘仁十三年任
寺務四年　同十三　十四　天長元二
弘仁十三年二月十一日建立真言院灌頂堂

第十八
興雲君　天長三年任
寺務四年　天長三四五六

第十九
少僧都寛雲　天長七年任　治嘉二々　云吉二月十八日表請出〔之〕

第廿
律師心恵　嘉和元年任
寺務四年
寺務四年　同元二三四

同三年五月九日被下真言院廿一僧置　宣旨

第廿一
大法師円朗　嘉和五年任
寺務五年　同五六七八九
丹勘々或日記實敏大徳　承和五年任云々
裏書云
嘉和五年六月八日記二日五十箇日間修理毗沙門天寺工従八位上神氏勝助率廿四人修補于時別當大法師円明如此記者實敏非別當歟

第廿二
大徳正進　承和十年任
寺務四年　同十十一十二　十三

第廿三
僧正眞雅　承和十四年任
寺務四年　同十四　嘉祥元二三
嘉祥元年法花會料物不備停他寺聽衆同年
十一月三日官符云下野藥師寺准太宰觀音寺例
擇東大寺戒壇院十師究任授戒阿闍梨者

第廿四
律師貞崇　仁壽元年任
寺務五年

第廿五
大德湔棟　齊衡二年任
寺務四年　同二三　天安元二
私云上件廿四代虚偽尤多但依舊次第注之是

丹鶴叢書　五之九一

別當次第和作組下同之
同俗別當右中弁藤良近
同臣下有年名二字但官位異同不違本可併見下同之

依無本藏官符也自下別當依本藏官符始改其偽多

第廿六
大法師眞和　貞觀元年任
寺務十二年

第廿七
大法師祥勢　貞觀十三年任
寺務四年　同十三四五六
俗別當參議民部卿正四位下南淵朝臣　符　貞觀十二年八月

第廿八
大法師玄津　貞觀十七年任　平塞資
寺務四年　同十七八　元慶元二
元慶元年置寺八講始行時座主慶祐大德
俗別當右中弁兼東宮學士從四位上橘朝臣廣相

同此四人署名在上玄津条廣相次又貞行晉行平上同二年十二月作同年十二月
同有元慶四年三月廿九日符

貞觀十七年十月廿四日符

第廿九
大法師眞和　還着　元慶三年二月任
寺務一年　元慶三年
俗別當參議從三位在原朝臣行平　同元年九月七日符
從五位上守右中弁藤原朝臣保則　同年十二月十一日符
右少弁從五位上安倍朝臣清行　同二年五月廿七日符
修理別當左大史正六位上良枝朝臣貞行　同二年十二月二日符

第卅
大法師安軌　元慶四年任　眞和死替
寺務一年　同四年
俗別當右少弁平朝臣季長

丹鶴叢書　五之九二

十字注之
同五下有年字
同月下有十九日三字
同年下有六月二日四字
同月下有十三日三字
同直季長間有左中弁藤良近衛少將備前權介從四位下藤原朝臣有穗同日符一行之
同軫作畛
同年下有寛平

第卅一
大法師祥勢　元慶五年任　安軌死替　還着
寺務八年　同五六七八　仁和元二三四　寛平元
俗別當右少弁安倍朝臣清行　元慶六年閏七月符
正三位行中納言在原朝臣行平　八年十一月十二日符
參議正四位下播磨守源朝臣直　仁和三年　符
右中弁從五位上平朝臣季長　四年九月　符

第卅二
大法師勝皎　寛平二年任
寺務三ヶ月

第卅三
大法師惠軫（珍本）　寛平二年任　勝皎死替
寺務四年

二三四五之六字、同昇下在寛平四年二月廿九日薨十字注」同無昌泰元三字

同有昌泰元年十月八日八字注

同有藤時平三字注

俗別當正五位下右中弁源昇
大僧都濟棟　寛平六年任
寺務四年　同六七八九、昌泰元
俗別當季長　還着
大法師道義　昌泰元年任　維治賞任律師
寺務七年　同元二三　延喜元二三四
禪定法皇東大寺御受戒
俗別當左近衞大將藤原時平
右大弁兼行式部大輔紀朝臣長谷雄　二年薨
左大臣　二年五月十四日薨

五之七三

同無九字

同有延喜十年六月十四日薨十字注

同有延喜十二年五月廿三日十字注又有造寺長官右中

大法師戒撰　延喜五年任　道義死替
寺務四年　同五年六七八九
大法師延惟　延喜九年任
寺務三年　同九十十一
俗別當權中納言從三位紀長谷雄　儒職人
右中弁從五位上藤原當幹　十年八月九日薨
大法師智鎧　愷イ　延喜十二年任
寺務八年　同十二三四五六七八九
俗別當權中納言藤原道明
律師觀宥　道義資　延喜十九年任

弁延五位下平朝臣時望同十八年五月廿三日薨一行」同作中弁又年下有三月八日四字

同月上有四字

同六七間有半字五下無六字

同中作少又有延長七年二月

寺務四年　同廿一二、延長元
俗別當中納言藤原清貫　延喜廿四年九月廿日薨　儒職人
從五位下右少弁藤原元方
律師延僘　敏イ　聖寶資、延長二年任
寺務四年　同二三四五
大法師基遍　延長六年任
寺務　月
大法師寛救　寛平法皇資　延長六年任
寺務八年　同六七八　承平元二三四五六
俗別當右中弁源公忠

五之七四

廿五日薨十字注　同佐下元上有承平二字

同元作七又日下有藤原恒佐四字

同三上有天慶二字

同有藤原実頼四字注又六作七日下有薨字

同天ア五作天

中納言兼行左衞門督藤原恒佐　元年五月五日薨
大法師明珎　承平六年任
寺務八年　承平七　天慶元二三四五六七
天慶七年正月九日東寺長谷寺燒亡時別當
東大寺貞救十禪師
俗別當右大臣　元年三月五日
大納言藤原實頼　三年十二月七日
右少弁菅原在躬　儒職人　六年八月廿二日
右大臣　天慶六年八月廿九日
大法師寛救　天ア元年任

慶八年月日任
選着　同四年
下有天慶八天
ア元二三之八
字注

寺務巳年

身巳十五
大僧都光智　天ア巳年任

寺務十五年　同巳五六七八九十　天徳元二　三巳　應和元二三　康保元

天暦八年大佛殿角木習

天徳之比伊賀國住人橋元實注先祖墓地施入御寺即奏聞了家仍永可為寺領之由有官符即玉瀧杣是也

應和二年八月廿日南大門新藥師寺七佛作依大風也同日新藥師七堂門作仍了家進勅使有本願山陵告宣命之

丹鶴叢書　五之廿五

同有源高明三
字注

俗別當大中弁紀文桐　應和巳年三月廿三日

身巳十六
律師法藏　延暦僧都寛救君資　康保二年任

寺務巳年　同二三巳　安和元

安和元年六月之比依田村庄論闘乱戚也

康保四年四月廿三日鞆田畠施入尊勝院本願

光智僧都

俗別當右大臣　康保三年二月三日

右中弁源保光　同年二月三日

右大弁源保光　殺本十　五年二月十六日

身巳十七
権大僧都觀理　延暦資　左京人平氏

同八作七又貞
元二　二下元三
天ア　同臣下作
天禄二年
同為補下有同
日寄選着五字
注

寺務二年半欤　安和二三　天禄元

天禄三年東大寺　同法供始之

俗別當大中弁藤原為輔　天禄元年八月廿八日

大納言藤原頼忠　同十二月廿四日

身巳十八
律師法縁　延暦觀理資　天禄二年任

寺務八年　同二三　天延元二三　貞元元二三

俗別當右大臣　三年十二月廿六日

右大弁藤原為輔

左中弁菅原輔正　貞元々年十二月一日

身巳十九
僧都湛昭　貞元三年任　寛登僧都資　儒者辨

丹鶴叢書　五之廿六

同三上有貞元
二字

同作寛和二年
三月円融院於
東大寺御受戒

寺務五年半　貞元三半　天元二三四五

俗別當大臣源朝臣　永觀元　三年十一月十日

右中弁源致方　天元巳年二月十九日

身五十
僧正寛朝　廣澤僧正　永観二年任　寛平法皇資

寺務五年　同二　寛和元二　永延元二

寛和元年三月廿一日朱雀院御受戒

永延元年五月廿八日依宣旨六个寺集會大佛殿祈雨第九日夕座申時黒雲忽敷雷電高推入大佛殿天下普潤大佛御光右方燒有究勅使綛厩日記在印藏

同寛和永観二ヶ注前後
同月下有五字

同年聖海聖人勧十方施主修補繡曼荼
羅繪佛元興寺玄朝院政書地神
俗別當右中弁源政方　寛和二年三月五日符
右中弁源政方　重符、永観二年三月七日符
右大弁源致方　重符　永延元年十二月日
第五十一
法橋奝然　観理資　永延三年任
寺務三年　永祚元、正暦元二三年
俗別當右中弁平惟仲　永祚元年十二月九日符
右大弁平惟仲　二年十月十日
或日記云、永祚元年八月十三日大風東大寺南大

同有正暦四年十二月十七日符十一字注
同三下无四字
同作廿六日
同臣下有顕光二字注

門并大鐘大佛殿後戸倒大安寺塔露盤落云々
第五十二
内供深覚　寛忠僧都資　正暦三年任　九条右丞相息
寺務二年　正暦三四
俗別當右大臣　正暦四年十二月十七日符
右中弁源俊賢
第五十三
大法師平崇　明珠資　正暦五年任
寺務四年　同五　長徳元二三四
俗別當右中弁高階信順　学士侍読　春本　長徳元年九月十六日符
右大臣藤原朝臣　長徳二年十月十九日符
右中弁源相方　同日符
表書云　清澄庄公驗云長徳四年十二月七日別當平崇已上裏

同七作六寛弘元下无二字
同樂作学

内供深覚　長徳四年任、還補
第五十五
大僧都雅慶　勧修寺　長保元年任
寺務七年　同元二三四五　寛弘元二
修造東樂門山村吉光任近衛府生　童時
表書云　寛弘二年三月八日癸次東大寺權別當律師別當僧正法印大和尚位　春本
長保三年四月八日、輌田畠施入末寺禪定寺
願主前別當平崇
第五十六
權別當澄心　長保四年十二月廿九日
大僧都濟信　寛弘三年任
寺務一年　同四年辞退

同无九字
同此条在長保六年
同臣下有寛弘七年四字注
同古下同八年六月十三日八字注
同年下半字五半二字共无

三年依東大寺春日庄論興福寺大衆京上
依馬允爲頼論田也上政不饌食長屋燒亡
第五十七
僧都澄心　観理資　寛弘四年任
寺務七年　寛弘四五六七八九　長和元二
同年修理東塔別當律師任才小僧都同
講師云々
俗別當右大臣藤原朝臣
右大弁源道方
第五十八
少僧都清壽　寛朝僧正資　長和三年任
寺務二年半　同三四五半

同五作巳患下有可字又欤作者

同此二条前後

同有藤原頼通四字注

長和三年六月十三日巳尅大佛殿前蓮生蓮
三茎恠之家召陰陽寮占恠兆有刀兵火事
之驚丑未年人有病患避其厭欤
大僧都深覚 身五十九 長和五年五月任依大先少請任之濟壽孔望
寺務五年 同五 寛仁元二三巳
同三年十一月十八日始行僧正堂御忌日勧進有支
俗別當左中弁源經頼 寛仁巳年十一月十三日符
左大臣 同年 同日符
已講朝晴 才六十 寛仁巳年
寺務三ヶ月

同元半字有治安元二四字分注

同元二半二字

同此条在万寿元年

同喜作壽

同有万寿二年十二月廿九日

不補別當二年半
律師観眞 身六十二 治安三年任 光智資
寺務六年 治安三 万寿元二三巳 長元〻二年半
大佛殿北正面西脇柱登
万寿四年六月廿日辰尅小虫如雲出集御塔
恠異奏之家陰陽寮占國家非慎御某天
下有疾病患云〻
僧正深覚 治安三年任 但雖有宣符辞退欤
權別當喜朗
權別當濟慶

任十一字注

裏書
左弁官下 東大寺
應令僧正法印大和尚位深覚知行寺家雜事
右右大臣宣奉 勅宜仰彼寺令深覚知行上
事者寺宜承知依宣行之
治安三年八月廿三日大史小槻宿祢
少僧都仁海 身六十三 長元二年任
寺務四年 同二三巳五
件任解除會不行
長元四年正月十一日始建西院捨捺僧正所為之
正倉院動用御倉作

同有実資二字注

同有同日符三字注

同作長元六年上座念秀申立板蝿御杣

同有長元九年十二月廿二日十字注

藥師院焼亡
俗別當右大臣藤原朝臣 長元巳年九月十八日符
右中弁源資通
律師濟慶 身六十三 長元六年任
寺務五年 同六七八九 長暦元
上座念秀相構之私板蝿御杣成永代寳也
長元八年千祐（千本）五師建尊勝院
俗別當右中弁源經長
少僧都深観 身六十巳 長暦元年任 宮僧 花山院御子
寺務十二年 同二三 長久元二三巳 寛徳元二 永承元二三巳

同朝作朔

同有永兼五三字注

同六下有年字

同先鉢字

長久三年始行鑑真忌日
永承三年八月朝縁聖人修補大曼陀羅
俗別当右中弁源経長　長久三年二月十七日符
大僧都尋清　永承四年任
寺務一年
少僧都有慶　永承六年任
寺務四年　同六七　天喜元二三
天喜元年五月廿日中門西方天修理権上座
聖好補威儀師
永承六年五月廿六日大仏殿幡鉢一基作　東方

同亡下有五間檜皮堂三間礼堂九字分注

同松作祠

同仏下有御身二字兵下有輩

天喜元年九月廿日未時天地院焼亡
大僧都覚深　源妻　天喜三年任
寺務四年半　天喜三四五　康平元二
康平二年七月廿七日發大衆曳頤興寺鐘
懸二月堂ノ
律師延禅　康平二年任
寺務七年　同三四五六七　治暦元二
大仏殿柱艮角一本替深幸叙法橋　康平八年六月廿日
康平四年八月廿八日奉真廣目天　大工延松
同七年二月大仏潤奏開之處陰陽寮占云明

同此条在治暦三年

年二月兵乱仍於大仏殿仁王経御読経五十
口請僧卅口
大僧都有慶　治暦三年任重任
寺務四年　治暦三年四　延久元二
中遠観世音寺立香菜免田大鐘懸ノ
大湯屋造施入三町畠田
僧正信覚　延久三年任
寺務四年　同三四五　承保元
東塔角木替下御香御薗宣旨
承保元年三月廿五日壬子東大寺申下宣旨

同庄下作増法花会聴衆布施人別四丈絹一疋

同乱作頽

同百上有二字

同康和元下死二字

八幡宮新造　改遷宮
又立大井庄法花会曳化丈絹
法印慶信　承保二年任
寺務廿年　同二三承暦元二三四永保元二三応徳元二三寛治元二三四五六七　嘉保元
承暦三年食堂坤角九間乱落年内修造ノ
勅封蔵麝香五両進官其代銀提一口施入百廿両
八幡宮礼殿始造
法務経範　嘉保二年任
承暦四年修廣目天　栄爵二下
寺務五年　同二永長元　承徳元二　康和元二

同有長治二嘉承二天仁二天永三永久五十五字注

正倉院南列蔵焼亡
權別當大法師定還 嘉承二年十月廿五日符
寺七十三 律師永観 有慶 深観資 康和二年任
寺務二年 康和二年 三已半
同二年冬勅封蔵修理
三年東塔七重皆修理了
同四年食堂登廊修理 同四年辞退
寺七十四 僧都勝覚 長治元年任 五月廿九日
寺務十四年
俗別當右中弁藤原為隆

冊鶴叢書　五之三十三

式封下有寺字

同諸下有寺字

同无知字

拠式文押署當作知之此処恐

以前僧俗別當次第依舊記粗注載之
延喜式云
凡諸大寺并有封別當三綱以四年為秩限遷代之日
即責解由但廉節可稱之徒不論年限殊録功
績申官褒賞自余諸依官符任別當及尼寺鎮
並同此例其未得解由輩永不任用亦不預公請
但僧綱別勅任別當者不在此限
凡諸寺以別當為長官以三綱為任用解由与不勘
知并覚挙遺漏及依理不盡返却等之程一同
京官其与不之状令綱亦押署

脱一条乎

同福下元寺字

同福下有寺字

凡諸大寺別當三綱有闕者須五師大衆簡定維
治廉節之僧別當三綱共署申送僧綱覆審具
状録送寮〻申省〻申官然後補任若唐挙不
実科責挙者為解却見任東大寺知事亦同凡
僧綱不得輙任諸寺別當若不獲已者待別勅
任之東大寺別當従僧沙弥童子各二人興福寺元
興大安薬師西大法隆弘福四天王崇福寺別當并
法花寺大鎮各従僧一人沙弥一人童子二人三綱
并鎮沙弥一人童子二人並用本寺物供之其童
子各米一升二合塩五夕 已上式文

冊鶴叢書　五之三十四

別當次第月下有廿一二字

已上
寺七十五 法務大 參歟 僧正寛助 元永元年正月十八日任
寺務七年 元永元二 保安元二 十二月日転大僧正 天治元
天治二年正月十五日入滅
寺七十六 權僧正勝覚 天治五年七月廿日任
寺務四年 天治二 大治元二三
大治四年正月一日入滅
寺七十七 法務大僧正定海 大治四年五月日任
勅任才律師 大治四五六 天承二 長承二三四 保延二三四又六 永治元
寺務十三年
長承二年六月五日元海任權律師講堂修造

同此条在大治五年四月廿八日又東塔作東室

賞別當讓也
保延之比東小塔堂顛倒并止彼堂造営加東塔修理ノ
第七十八 法務權大僧都寛信　久安三年正月十四日任
寺務六年　久安三卍五六　仁平元二三
仁平三年三月七日入滅　久安二年鎮木枯ノ
食堂修造其功仁安二年權律師惠珍慱僧都

同保元四作平治元

第七十九 大僧正 法印寛曉　仁平三年三月十一日任
寺務六年　仁平三四久壽二　保元元二三　不遂拝堂保元四年正月十日入滅
第八十 法務前大僧正寛遍　保元卍年二月廿八日任　補任法務僧正
寺務七年半　平治元　永万元　應保元二　長寛元二　永万元二年

同无半字

永万元年十一月十六日拝堂
應保元年被立丙大門（改本）應和三年大風時令顛倒
及二百余歳云々　永萬二年六月卅日入滅
第八十一 法印前權大僧都顕惠　永万二年七月五日任　補任前律師也
寺務九年半　仁安元年二三　嘉應元二　承安元二三卍
承安卍年黒田出作新庄申成院庁御下文施入学生供ノ

同承安五作安元元

第八十二 法印前大僧都敏覚　承安五年三月四日任　治承元年九月十三日大衆遠背十二月六日被免

同半字三八月三字共无

寺務二年半　安元々二三八月　安元元年與三綱官符被申下
第八十三 法務大僧正禎喜　治承元年十二月六日任
寺務六年　治承元二三卍　養和元　壽永元

同作二年又无文治元三字

治承二年十一月六日上大達
壽永二年四月十九日始奉鑄大佛
同年五月十八日奉鑄湯ノ別當読歸一足美絹
十足給于和卿ノ
第八十四 權僧正定遍　壽永二年任
寺務三年（二イ）　壽永二元　元暦元　文治元
文治元年八月廿五日拜堂

同作七日

第八十五 權大僧都雅寶　文治二年三月卍日任
文治元年八月廿八日大仏開眼供養導師
寺務三年　文治二三卍

文治二年春被寄周防國為造寺也
第八十六 法務僧正俊勝　文治五年五月廿八日任
寺務三年　文治五　建久元二
建久元年十月廿六日拝堂
同年七月廿五日大佛殿母屋柱二本立始之
同年十月十九日同上棟有御幸
第八十七 前權僧正勝賢　建久三年十月八日任
寺務卍年　建久三卍五六
建久三年拝堂以前上司廳屋修造之
建久三年十二月十七日拝堂

同作八日

同正治元作建久十

同四作三

同五年葬〻装束五十具但蛮繪楽器等新調之施入庄厳會了

同六年三月十三日大佛殿供養千僧

寺八十八
法務僧正覚成　建久七年七月二（八イ）日任

寺務三年　建久七八九

建久八年十二月九日拝堂

同八年二月廿九日八幡宮上棟

同年六月八日發使者於関東申免大井庄代次了

寺八十九
法印権大僧都弁暁　正治元年正月十四日任

寺務巳年　正治元二　建仁元

同作十一月

正治元年三月八日修理手始（寺一本）未申大垣年来頽失大略西寺混合而五月以前卅二本廻西方等築覆且後當國（了本）等門北脇十本築了

正治二年政所銅拝〻與

正治二年十月廿二日拝堂

正治元年六月四日南大門上棟

建仁元年六月寺中道路等造了

建仁二年七月以蔵修理料諸西東面石等勧進了

寺九十
法務大僧正延杲　建仁二年七月十三日任

寺務四年　建仁二三　元久元二

同建永元作元久三

建仁三年十一月晦日大佛殿総供養

同年七月廿四日南大門二王始造之

寺九十一
法務権僧正道尊　建永元年三月十七日任

寺務四年　建永元　承元元二三

寺九十二
承元二年十一月十四日御拝堂

法務僧正成寳　承元巳年巳月十七日任

寺務三年　承元四　建暦元二

承元巳年八月廿六日拝堂

同年六月廿八日大仏殿廻廊内渡土始被立挍了

同年五月二日又西面大垣始修理了遂手搔門以

同三月作四月四日

同作五年元承久四三字又嘉禄元下有二字

同十一作十二

同作三年元下有二字

南大垣数十本築了拝堂以前三ヶ月内西面大略築了

寺九十三
権大僧都定範　建保元年十二月六日任

寺務九年　建保元二三四五六　承久元二三

此任南面大垣造築了

寺九十四
前法務僧正成寳　承久巳年三月復任

寺務巳年　承久巳　貞應元　嘉禄元

此任八幡宮南楽殿樓門造立了北楽殿寺僧沙汰之

寺九十五
法務大僧正道尊　嘉禄二年十一月一日復任　高倉院御子也東寺長者了

寺務二年　嘉禄二　安貞元

嘉禄年中別相傳庄〻被返付寺務了即上願

同義作者口下作被放始例也

院大井庄花嚴宗水無瀬庄東南院豐田庄等也
安貞二年御入滅

第九十六
權僧正定豪　安貞二年八月七日任
寺務六年　安貞二　寛喜元二三　貞永元　天福元
寛喜二年十月廿七日爲盜人被開勅封藏了
此任錫杖衆袈裟被調置了
貞永二年二月廿七日大講堂棟木三支施入寺中了

第九十七
法印權大僧都賴惠　天福二年十月十二日任
寺務十ヶ月　無拜堂
文ア元年法花會竪義六口放請了

同二年以

一本

丹鶴叢書

五之三十九

同親作觀又二月作六月

第九十八
法印大僧正親嚴　文ア二年閏二月廿九日任
寺務二年　無拜堂
嘉禎二年九月三日手搔衆依興福寺訴訟延引了維摩會同延引了

第九十九
僧正眞惠　嘉禎二年十一月四日任
寺務四年　無拜堂
於列當沙汰者修理無性之事更無之
嘉禎二年十一月十一日大講堂柱立了
同三年四月十九日爲上棟了
同三年十一月二日八幡宮造始了

同作三年

同七作八

同年同月廿六日寅刻上棟之同時又御遷宮了
已上事等勸進僧都行勇沙汰之

第百
僧正良惠　延應元年二月晦日任
寺務二年　延應元二　仁治元
延應元年三月十八日大湯屋新造之勸進不沙汰也
同年六月六日甲辰酉刻大鐘零落了
同年十月七日八日大鐘鑄懸了勸進不沙汰之
同年十一月廿五日法性寺禪定殿下法名行惠御受戒

第百一
法印前權大僧都定親　仁治二年正月七日任

丹鶴叢書

五之四十

同北作十七

同作寺務三年

寺務廿ヶ年

第百二
法印宗性　花嚴宗　文應元年七月廿日補任
寺務三年〃

第百三
前大僧正聖基　三論宗兼眞言　九大臣隆忠息　成寶僧正資　弘長二年六月十六日補任
寺務六年〃

同月下有廿二日三字

同廿二作廿五

奈本 大僧都法進 唐禅院 鑒真弟子 僧綱補任 未詳

権僧正前法務定※ 三論宗 憲基言 定親僧正資 内大臣定通息 文永四年四月補任 同東寺長者

寺務七年

前大僧正道融 真言宗 東寺一長者 大相国禅門子 経息。号蓮花王院 文永十年十二月廿二日補任 西園寺殿云々

寺務

戒和上次第

一　法進大僧都　鑒真弟子唐人東大寺 天平宝字七年癸卯任 八十一 宝字十一年任少僧都 宝亀二年任大僧都

二　如保和上　和尚資 薬師寺 宝亀五年任 八十四 神護景雲二年任少僧都

三　昌禅和上　延暦五年任 元興寺 年七十八 同八年任律師

四　豊安　延暦十四年任 如保資 招提寺 弘仁四年任大僧都 僧僧正 大同元年任律師 四年任少僧都

五　長恵　大同元年任 興福寺 八十五 元年十二月任律師 四年任少僧都 弘仁四年任大僧都

六　義観　弘仁元年任 法隆寺 八十二

七　慶修　弘仁七年任 東大寺 八十五 九年任律師

八　常詮　天長七年任 薬師寺 七十八 三年任律師 五年任少僧都 八年任大僧都

九　義還　承和七年任 法隆寺 七十三

奈本 大僧都玄情 任八会 未詳

十　寿教　承和十二年 興福寺 八十三 嘉祥元年任律師 同年僧綱祭甲始出和上僧綱 職位可着 宣旨

十一　恵隆　仁寿元年任 元興寺 七十六

十二　玄情　天安二年任 東大寺 八十一 任大僧都

十三　寵教　貞観八年任 東大寺 七十八 任律師

十四　覚詮　貞観十五年任 元興寺 八十一 任律師

十五　良教　元慶二年任 法隆寺 七十八

十六　寿詮　元慶四年任 元興寺 八十余 任律師

奈本 大僧都祥勢 任八会 未詳

十七　祥勢　仁和三年任 東大寺 八十二 任大僧都

十八　叡南　昌泰二年任 東大寺 七十九 任律師

十九　寿慶　延喜五年任 大安寺 七十七 任律師

二十　還湛　延喜十三年任 招提寺

廿一　安矣　延喜十七年任 大安寺 八十二 任律師

廿二　安霊　延長六年任 大安寺 七十八 任律師

廿三　昌矣　承平九年任 大安寺 七十九 律師

廿四　實惠（実本）　天厂二年任　東大寺　八十七
天長三年任律師真言宗也

廿五　慈高　天厂四年任　東大寺　九十一

廿六　増敏　天厂八年任　東大寺　七十八　任律師

廿七　明祐　天厂十一年任　東大寺　八十二　任律師

廿八　正蓮　應和元年任　東大寺　七十二

廿九　武忠　康保二年任　東大寺　七十八

三十　仁泰　同四年任　七十九

卅一　安達　天禄元年任　東大寺　七十八

卅二　平油　天延元年任　元興寺　八十死

卅三　昭鏡　天元二年任　東大寺　八十二

卅四　仁延　永延元年任　東大寺　本家戒内供

卅五　仁泰　長保三年任　東大寺　七十六

卅六　忠与　寛弘元年任　興福寺　八十九

卅七　仁救　寛弘二年任　東大寺　八十二

卅八　元好　同八年任　大安寺　八十

卅九　恩倫　長和元年任　興福寺　八十五

四十　長救　長元〻年任　東大寺　八十二

四十一　桓終　長元二年任　元興寺　八十六　未出戒壇

四十二　利慶　長元三年任　東大寺

四十三　灌昶　長厂二年任　興福寺

四十四　桓仁　永承四年任　元興寺　八十六

四十五　實貫　天喜二年任　東大寺　八十五　未出戒壇

四十六　太喜　天喜三年　興福寺

四十七　覺照　康平四年任　興福寺　八十九

四十八　亍政（千一本）　治厂元年任　興福寺

四十九　基遍　延久二年任　興福寺

五十　亍勝（千一本）　承保三年任　興福寺

五十一　千朗（千一本）　承厂四年任　興福寺

五十二 道法 康和四年任 興福寺

五十三 蓮春 嘉承元年任 興福寺

五十四 忠源 天永元年任 興福寺

五十五 隆還 元永元年任 東大寺

已上要録定已下私注加之

五十六 妙行 元永二年任 興福寺

経四ヶ年 八十八卒

五十七 定円 保安三年三月十四日任

東大寺生年八十但不経壇上同年十月三日卒

五十八 慶満 保安三年十一月十九日任 東大寺

七十九経一度登壇同四年十一月七日卒

五十九 勝尋 保安四年十一月廿九日任 興福寺

七十七 経六ヶ年 八十二卒

六十 永尋 大治四年十月十八日任 興福寺

七十九 経七年 八十六卒

六十一 寛賢 長承四年正月廿八日任 興福寺

八十三 経十二年 九十四卒

六十二 頼徳 久安四年任

経二年 九十四卒

六十三 円元 久安五年正月任 興福寺

八十八

六十四 浄久 仁平元年三月廿日任 薬師寺

九十三 同年二月十日卒

六十五 久仁 仁平二年二月廿日任 薬師寺

九十二

六十六 実増 仁平三年三月廿日任 興福寺

八十四

六十七 経隆 保元々年十一月廿七日任 興福寺 八十四

六十八 願明 仁安元年任 興福寺

六十九 善実 仁安二年任 興福寺 八十二

七十 与順 嘉応二年任 興福寺

七十一 善実 承安元年任 年九十

七十二 戒朗 承安五年任 東大寺超越上臈三人

七十三 珎鑒 治承二年任 興福寺 経六ヶ年

七十四 永賀 治承四年任 東大寺

七十五 珎鑒 養和元年還任

東大興福両寺為逆臣皆被焼失、仏像埋灰燼、経巻混煨燼之間、仏法已至滅、受戒又難行、而依為道心門徒、請珎鑒重為戒和上、

七十六久賀　元厂元年任　薬師寺

七十七呂勝　文治二年任　東大寺

七十八久嚴　建久八年任　東大寺

七十九浄釜　建久九年任　東大寺　七十七

八十　桐誉　建仁二年任　興福寺　八十八

八十一弁基　建永二年任　興福寺

八十二寛惠　東大寺　九十卒

八十三呂祐

八十四春永

八十五心拘

八十六信曉

八十七隆永

八十八幸俊

八十九浄尊

九十　桐英

九十一順瀀

九十二良詮

新禪院本云

仁治二年六月八日於東大寺千手院之蓮屋以故為恩院法印御秘記本書写了于時日倫迫地热雲卷天青草衰色赤土揚塵洪河流细土澤虚乾之間自今日於大仏殿被傳讀之旱

東大寺三論真言末葉行遍沙門寛乗　判

未校之重可経其功之　判

東大寺要録卷第六

封戸水田章第八　末寺章第九

御筆勅書云

勅旨

封戸伍仟戸

右奉入造東大寺料其造寺事畢之後壹仟戸
者用修理破壊料四仟戸者用供養十方三寳
料永年莫動以爲福田伏願以此無盡之財寳
回施冗相之如來普度無邊之有情欲證無余
之極果

天平勝寳元年

平城宮御宇太上天皇法名勝満

藤原皇太后法名

今帝法名隆基

勅施入封庄願文　銅銘

施

封五千戸

水田一万町

以前捧上件物遠限日月窮未來際敬納彼三
寳分依此發願太上天皇沙弥勝満諸佛擁護法
藥薫質万病消除壽命延長一切所願皆使満足
令法久住抜濟群生天下大地人民快樂法界有情
共成佛道以代々國主爲我寺檀越若我寺興
復天下興復若我寺衰弊天下衰弊復誓其後
代有不道之主邪賊之臣若犯若破障而不行者是
人必得破辱十方三世諸佛菩薩一切賢聖之罰終
當墮大地獄無数劫中永無出離十方一切諸天梵王
護塔大善神王及普天率土有勢威力天神地祇七廟
尊靈并佐命立功大臣將軍靈共起太禍永滅子孫
若不犯觸致勤行者世々累福終繼子孫共出塵域

早登覺岸

天平勝寳元年

平城宮御宇太上天皇法名勝満

以天平勝寳二年二月廿二日天皇并太后專行幸於東
大寺割食封伍千烟施入人封之分奴二百口而入言
一願天神地祇共相和順恒將福慶永護國家
一願開闢以降先帝尊靈長幸珠林同遊寳刹
一願太上天皇々太夫人藤原及皇后藤原氏皇帝
子已上親王及正一位左大臣橘諸兄等同資此
福倶遊彼岸

上文命上有佐字又大神作大臣

一願後代有悪邪臣破損此願者必得破辱三世佛并
一切賢聖之罪長生无佛法家常落大地獄无數劫
中永不出離復十方一切諸天梵王帝釈四天王天龍
八部金剛密跡護法護塔大善神王及普天率土
有勢威力天神地祇七廟尊靈并命立功大神将
軍之靈等共起太禍永滅子孫若不犯破共出
塵域早登覚岸
天平勝寶元年閏四月廿日奉勅正一位左大臣橘宿祢諸兄
右大臣従二位藤原豊成
造寺司　條三縄所

合奉充封一千戸
下野國弐佰伍拾戸
芳賀郡石田郷五十戸　足利郡土師郷五十戸
梁田郡深川郷五十戸　都賀郡高栗郷五十戸
塩屋郡片岳郷五十戸
若狭國伍十戸
遠敷郡玉置郷
越後國二百戸
頸城郡勝名郷五十戸　賀茂郡値栗郷五十戸
盤船郡山家郷五十戸　雑太郡播多郷五十戸
丹波國五十戸
竹野郡網野郷
阿波國一百戸
板野郡高野郷五十戸　美馬郡行津郷五十戸
讃岐國一百五十戸
山田郡宮処郷五十戸　香川郡中間郷五十戸
鵜足郡川津郷五十戸
伊豫國壹百戸
風早郡粟井郷五十戸　温泉郡橘樹郷五十戸
土佐國一百戸
土左郡鴨部郷五十戸　吾川郡大野郷五十戸

以前寺家雑用料永配封當年所輸之物為始
奉充如件今以状條々到准状故條
天平勝寶四年十月廿五日　主典従七位上阿刀連満主
次官正五位上兼行下総員外介佐伯宿祢今毛人　判官正六位上大蔵伊美吉萬里
判官正六位上石川朝臣豊麻呂
判官正六位下上毛野君使
判官従六位下安部朝臣直道
主典従七位下美努連　假
主典従七位下紀朝臣　假
勅
後人書之
左御下二十西

東大寺封伍千戸
右平城宮御宇後太上天皇々帝皇太后以天平勝寳二年
二月廿二日専自奈向於東大寺永用件封入寺家訖而造
寺畢後種々用事未定分明因茲今追議定之如左
營造修理塔寺精舎分一千戸
供養三寳并常住僧分二千戸
官家修行諸佛事分二千戸
天平寳字四年七月廿三日太師従一位藤原恵美朝臣
或書云恵美大臣被誅罪依分東大寺封也今案之本願
聖主施五千戸於一千戸者配修理料於四千戸者為供養

按格文宣下有偁字又作依例收納

同廿作十

三寶料也並供養三寶料之内減二千戸成官家功
德分乍云功德分背本願有趣耳
類聚三代格云
太政官符
官家功德分封租事
右被右大臣宣奉勅件封租物自今以後停止進官例依收敕
延暦十四年閏七月廿一日
太政官符
應官家功德分封物依舊收東大寺事
右撿案内太政官去延暦十四年六月廿一日下民部省符偁

同官下有去字

同分作日

同奉下有勅字又思下作冝共依旧還收寺家充用件事仍大和國司与僧綱及三綱計會出納者又十二月下有十日二字

太政官寶龜十一年十二月十日下東大寺司符偁被内
大臣宣偁奉勅東大寺封五千戸就中官家修行諸仏
事分二千戸宜收於別庫以充每年安居國忌及雜
亦會料度仍三綱寺司与諸司相對出納者右大臣
宣奉勅件物收還別倉出納諸司往還有煩宜自今
已後收納官庫修行功德之分隨用出充者今右大
臣宣奉詔書偁朕有所思宜引會出納者宜依詔
書并寶龜十一年十二月符依舊收納當寺別庫充
用官家修功德分國司諸綱相對出納其收納畢
即申民部省至於出用官符待行仍年終修造

又偁字在官符上又无修字

納物并用残等帳申送
大同三年三月二十六日
僧綱牒　東大新藥二寺鎮
應割修理東大寺塔寺料封一百戸宛修理新藥師寺封事
牒去蕃寮今月九日牒云省今日符偁被太政官去二月廿
七日符偁得新藥師寺鎮三綱等牒偁去天平寶字
六年閏十二月十七日有恩勅使割於東大寺料封一百戸
施入此寺永供養修造靈塔佛殿僧坊等類料而造作
未畢之間件封被收空已收之封重施新藥並即於
損殿塔還免於漏湿毀碎找瓦後園於當年耆仍撿

案内太政官寶龜十一年十二月十日下造東大寺司符
被内大臣宣偁奉勅去天平寶字四年七月廿三日勅内
偁平城宮御宇後太上天皇々太后以去天平勝寶二
年二月廿三日入東大寺封五千戸造寺畢後種々用米
宜分明令追議定以一千戸寫營修理塔寺二千戸供
養三寶并常住分二千戸官家修行諸佛事分者今
被大臣宣偁奉勅宜割取營修理塔寺分封一千戸内
一百戸究修理新藥師寺分其物實者為置本倉臨
時下充修造之日令東大寺三綱共知其用度者宜兼
知依宣施行者寮宜兼知依宣施行者今以狀牒者

二寺三綱宜承知牒到准状故牒

延暦十二年三月十一日　従儀師

封戸廿一箇國二千七百戸

上政所十五ヶ國

合千八百戸　千百五十烟　六百五十戸

下政所六ヶ國

合九百戸　二百五十烟　六百五十戸

上政所

伊賀國百烟

調生糸百九十一絇　代米九十五石五斗　絇別五斗

庸米五十一石三斗

中男作物油一斗六升一合　代米四石八斗三升　升別三斗

封丁四人

養米廿三石　人別五石七斗五升

功銭九貫二百十六文人別二貫三百四文

租白米百十八石二斗二升九合一勺　精代三石二斗四升五合八勺二才　并百卅九石四斗七升四合九勺三才

已上都合三百廿三石三斗二升九勺二撮

前分石別一斗

廳料石別一升

近江國百五十烟

調絁百卅二疋五丈二尺五寸　代米五百七十一石[illegible]斗六升　一疋別四石乗

庸米百八十石六斗　正米百五十四石八斗

脚直廿五石八斗

中男作物油七斗七升　代米十五石四斗　升別二斗

封丁六人

養米三十石　人別五石

功銭十三貫八百廿四文人別二貫三百四文

租穀六百石　代米二百七十石　石別四斗五升

已上都合千八十一石九斗八升四合

前分石別一斗

廳分石別一升

美乃國百烟

調絁廿八疋二丈二尺五寸　代米八十五石一斗一升　疋別三石

庸米三十二石七斗

中男作物油一斗七升五合　代米四石三斗七升五合　升別二斗五升

封丁四人

養米二十石　人別五石

功銭九貫二百十六文人別二貫三百四文

租穀四石　代米百八十石　石別四斗五升

已上都合三百卅一石四斗一合

前分石別一斗
厩料石別一升
駿河國百烟
調絁五十八疋五丈二尺五寸　代錢四十七貫百八十文　疋別一石
庸布百廿端二丈一尺　代錢七貫二百卅文　端別六十文
中男作物紙二千二百張　代米十一石　張別五合
封丁四人　代九石
租穀六百石　代百八十石　石別三百文
已上都合二百九十三石九斗
前分石別一斗

厩料石別一升
下野國二百五十戸
調庸布千百十端二丈五尺　代三百卅三石三斗　丹付卜六千六百六百卌五文　端別六丈　三百文
中男作物紙九千三百六十張　代卅六石八斗　張別五合
封丁十人　代五十六石　人別五石　副物人別一石
租穀千石　代三百石　石別三斗
已上都合七百卅石一斗
前分石別一斗
厩料石別一升
若狭國五十烟

調塩二十四石　料堅塩八百果　果別三升
庸米廿一石九斗
中男作物紙八百張　代錢八百文
封丁二人
養米十石　人別五石
功錢四貫六百八文　人別二貫三百四文
租穀二百石　代米九十石　石別四斗五升
已上都合五十一石三斗八合
前分石別一斗
廳料石別一升

越中國百五十烟
調綿六百六十屯　丹付之绢二百疋　代六百石　代六十六貫六百文　屯別百文
庸綿三百卅一屯　代卅三貫百文
中男作物油四斗一升三合　代四貫百三十文　升別百文
封丁六人
養絁九疋　代九貫文　人別一貫五百文
功錢十二貫七百卅四文　人別二貫百廿四文
租穀六百石　代卅貫　斗別五文
已上都合百五十五石五斗七升四合
國衙存百七十四石五斗五升四合　可用之

前分石別一斗
廰料石別一升
越後國二百戸
調絁百九十二足　代二百四十九貫六百文　足別一貫三百文
調庸布二百八十八端二丈八尺代廿八貫八百六十四文　端別百文
中男作物調布卅三端二丈八尺代三貫三百六十四文　端別百文
封丁八人
養調布二百卅端　代廿六貫五百九十二文　人別三貫三百廿四文
功錢十六貫九百九十二文　人別二貫百廿四文
租穀八百石代六十四貫　石別八十文

已上都合三百八十九石四斗一升二合
前分石別一斗
廰料石別一升
丹後國五十戸
調絁三十足　代卅貫文　足別一貫文
庸綿百廿屯　代十五貫七百文　屯別百卅文
中男作物油一斗四升　代二貫百文　升別百五十文
封丁二人
養絁五足　代五貫文　足別一貫文
功錢四貫二百卌八文　人別二貫百廿文

祖穀二百石　代米六十石　石別三斗
已上都合百十八石四斗
前分石別一斗
廰料石別一升
播广國五十烟
調絁四十一足　代八十二石　足別二石
庸米卅六石二斗
中男作物油一斗四升　代米三石五斗　升別二斗五升
封丁二人
養米十石七斗　人別五石三斗五升

功錢四貫六百八文　人別二貫三百四文
租穀二百石　代米九十石　石別四斗五升
已上都合二百卅七石八斗
前分石別一斗　國衙二百六十三石一斗可用之
廰料石別一升
紀伊國五十烟
調綿百九十二屯四兩　代廿三貫六十文　屯別百廿文
庸綿七十七屯　代九貫二百卌文
中男作物綿十屯　代一貫二百文
封丁二人

養米十石　人別五石
功銭四貫六百八文　人別二貫三百四文
祖白米十九石七斗六升三合（精代三石九斗五升二合六夕　并廿三石七斗一升五合六夕）
已上都合七十一石八斗二升三合六夕
前分石別一斗
廝料石別一升
阿波國百烟
調生糸三百二絇六両　代米四十五石三斗八升（絇別一斗五升）
庸米六十六石　小麦十石
中男作物油三斗七升八合　代米五石六斗七升（升別一斗五升）

封丁四人
養絹六疋四丈　人別一疋四丈代米六石六斗六升五合（疋別一石）
功銭九貫二百十六文　人別二貫三百四文
祖大豆六十二石四斗
已上都合二百五石三斗三升一合
前分石別一斗
廳料石別一升
讃岐國百五十戸
調絁百廿二疋二丈二尺五寸　代米二百卌四石七斗五升四合（疋別二石）
庸米百卌三石九斗五升

中男作物油三斗一升五合　代米七石八斗七升五合（升別二斗五升）
封丁六人
養米卅二石二斗八升　人別五石三斗七升
功銭十三貫八百文　人別二貫三百文
祖白米百七十七石五斗六升四合（精代卅五石五斗一升二合八夕　并二百十三石七升六合八夕）
已上都合六百卌五石六斗七升五合八夕
前分石別一斗
廝料石別一升
伊豫國二百烟
調絁二百四疋五丈二尺五寸　代米四百九石七斗四升九合（疋別二石）

庸米百五十三石三斗
中男作物油五斗七升七合　代米八石六斗五升五合（升別一斗五升）
紙三千三百張　代六石六斗
封丁八人
養米四十八石　人別六石
功銭十八貫四百卌二文　人別二貫三百四文
祖黒米二百六十六石八斗二升七合
已上都合九百十一石五斗六升三合
前分石別一斗
廳料石別一升

前分石別一斗
醯料石別一升
下政所　六ヶ国九百戸
丹波国百五十烟
調絹卅六疋四丈五尺
代米八十四石三斗七升六合
足別二石
庸綿二百四十七屯
代銭卅貫六百文
屯別百文
庸米九十七石一斗五升
中男作物油三斗二升
四合九夕
代米十石四斗九升
升別二斗
封丁六人
養米卅二石一斗
人別五石三斗五升
功銭十三貫七百卅四文
人別二貫百廿四文
租白米九十二石七斗
六升一合
精代十八石二斗四升七合
三夕
并百十石八升一合三夕
已上都合三百卅七石
五斗四升二合三夕
前分石別一斗
醯料石別一升

土佐国百烟
調絹五十一疋　代米七十六石五斗　疋別一石五斗
庸綿八十二屯　代銭九貫八百卌文　屯別百廿文
庸米卅四石六斗
中男作物油四斗一升九合　代米四石一斗九升
封丁四人
養米廿石
功銭九貫二百十六文　人別二貫三百文
租穀二百六十六石五斗五升六合　代米八十八石八斗二升
已上都合二百卅三石二斗六合

丹鶴叢書　六之十五

庸米五十三石八斗五升
中男作物油三斗五升　代米七石四斗　升別二升一升二合
封丁四人
養米十六石　人別四石
功銭八貫四百九十六文　人別二貫百廿四文
租稲四千束　代米百廿石　束別三升
已上都合三百七十八石六斗四升六合
前分石別一斗
醯料石別一升
周防国百戸

美作国百烟
調絹三十六疋
代米五十四石
足別一石五斗
調綿二百九十七屯
代銭廿九貫七百文
屯別百文
調鐵三百卅九廷
代米六十七石八斗
廷別二斗
調鍫二百廿五口
代米廿二石五斗
口別一斗
右以東大寺原
本再校補之

調庸綿千百廿一屯八両　代米百卌四石六斗　屯別一斗二升
中男作物油三斗八升　代米九石五斗　升別二斗五升
封丁四人
養米二十石　人別五石
功銭八貫四百九十六文　人別二貫百廿四文
租白米百廿二石三斗四升　精代廿四石四斗六升八合　並百卅六石八斗八合
已上都合三百十九石四斗四合
前分石別一斗
醯料石別一升
駿河国五十戸

丹鶴叢書　六之十六

調絁廿四疋七尺五寸　代米廿四石一斗二升五合　疋別一石
庸布四十六端七尺　代米九石二斗四升　端別二斗
中男作物紙七百六十張　代米三石五斗三升　張別五合
封丁二人
養布六十端　代米六石　端別一斗
功銭四貫二百卌八文　代
租穀二百石　代米六十石　石別三斗
已上都合百六石九斗
前分石別一斗
醯料石別一升

上野國三百五十戸

調庸布四百六端　代錢卅二貫四百八十文　端別八十文

代手作布四十端二丈四尺、端別八百文

調布五百六十四端　代錢卅五貫百六文

代手作布五十六端一丈六尺

中男作物遊百五十七枚半　代調布百五十七端二丈

代手作布十五端三丈

封丁十四人

養調布四百廿端　人別卅端

代手作布卅二端

功錢卅貫九百八十二文　人別二百十三文

代調布三百八十七端一丈一尺　代手作卅八端三丈

已上調布都合千九百卅四端三丈一尺

前分石別一斗

廳料石別一升

上総國百五十戸

調布八十七端七尺、代五貫二百卅文

調望陁布五十端　代三貫文　端別六十文

調細布百七端三丈一尺五寸　代錢六貫四百七十文　端別六十文

中男作物荏油八斗三升　代四貫百五十文　升別五十文

封丁六人

養調布七十八端　人別十三端　代四貫六百八十文　端別六十文

功錢十二貫七百卅文　人別二貫百廿四文

租穀六百石　代二十四貫　石別卅文

已上都合六十石二斗八升四合

前分石別一斗　國符百五十石合用之但以錢勘四百九十六石二斗四升二　本注文脱事之

廳料石別一升

右封戸未勘記如件

甲斐國封五十戸　武藏國五十戸

佐渡國五十戸　陸奧國通三宝

已上四箇國在官符宣旨未而不入此注文如何

一諸國諸庄田地　長德四年注文定

新開發田并治開田

藥園宮内田地十三町四段九十五步　在大和國添下郡

田十町三段百九十步

畠三町二百五十六步

凡上田九町五段百卅步

春日庄田二町三段百八十步

尾張國庄田五百八十三町二段百步

陵田治開田三町四段　右平城京左一条二坊佐保里

新發田
西薗田一町五段
依保院田四町三段六十歩
水成瀨庄田八町七段七十八歩　在攝津國嶋上郡
平城田村地二町四段二百卌八歩
四条二坊十二坪二町二段百廿四歩
五条二坊九坪一町二段百廿四歩
同京四条五坊墳宂田一町二段百廿四歩
同京八条市庄田一町二段百廿四歩
大和國添上郡春日庄田六町二段六十四歩

神分田百廿歩
同郡櫟本庄田卌町三段八十歩
常荒河成四町六段七十二歩
山邊郡長屋庄田地三町
田二町八段
畠八段
城上郡杜屋庄田五町九段百歩
高市郡飛驛庄地三町九段九十歩
添下郡清隆〔澄 大本〕庄田廿七町二段
十市郡十市庄田地二町五段七十歩

水田一町百四十五歩
畠一町四段二百廿五歩
宇智郡地四町
件地四町為或本師料不收其地子
攝津國
西成郡安曇江庄地六段
河邊郡猪名田八十五町一段三百卌二歩
或日記云猪名庄野地百町濱二百五十町云々
山城國
相樂郡出水庄六段

同郡薤原薗地三町四段
綴喜郡玉井庄本地卌六町　但六町法花寺被取云々
伊賀國
阿拜郡柏野庄田廿町八段十九歩
常荒河成收公十六町七段三百十二歩
笠間庄卌二町二百歩
薦生庄合四町二百八十歩
庄甲庄
伊勢國
三重郡田地四百卌町

尾張國
海部郡十町　中嶋郡二百九十六町三段
春日部郡五十町　愛智郡七十町
葉栗郡卅六町七段　山田郡卅六町
丹羽郡百八十町八段
近江國
愛智郡大國庄七町一段二百卌步
犬上郡覇流庄田百十三町七段卅六步
神崎郡因芳庄田百廿一町廿六步
坂田郡庄田七十六町二段

同郡枚市庄田四町九段百六步
美濃國
安八郡大井庄田五十町
私勘ニ大井庄東西廿四町南北卅四町合五百七十六町
越前國　七百卅町八段六十七步
丹生郡楠原庄田五十町
足羽郡道守庄田三百廿六町二段五步
同郡鉀庄田百町九段二百八十八步
同郡糞置庄田十五町八段二百六十步
坂井郡冨大庄田卅七町七段四十步

同郡國冨小庄田卅七町一段百八十步
同郡鯖田庄十七町四段二百九十步
同郡小椿庄田四十七町四段四十步
同郡溝江庄田百町
右件庄〻田地以甚廢地子不登
加賀國
幡生庄田二百五十町
越中國
礪波郡埼城庄田百町
同郡石粟庄田百廿町

同郡挨田庄卅町八段百九十二步
同郡鹿田三十一町一段卅四步
新河郡大薮庄田百五十町
同郡大部庄田九十町八段百十六步
越後國
頸城郡石井庄田六十五町一段七十三步
同郡真沼庄田廿六町八段八十一步
同郡吉田庄田十一町九段百八十步
丹波國
多紀郡後河庄田廿八町三段二百五十六步

氷上郡布佐比庄

播磨国

多河郡粟生庄田廿九町七段百四十四歩

因幡国

高庭庄田十二町一段百八十六歩

周防国

吉敷郡椹野庄田九十一町六段六十九歩

阿波国

名東郡新嶋庄田地八十四町七段七十五歩

水田一町五段百五十歩

陸地八十三町二段廿五歩

伊豫国

新居郡庄田地九十六町六段百歩

水田三町六段百歩

陸地九十三町

塩山五百六十町

三百六十町　在播磨国明石郡築水郷

二百町　在紀伊国海部郡加太村

雑格中巻云

太政官符　播磨国守正五位下多治比真人国人等

十上既勅乎

明石郡築水郷塩山地三百六十町　東寒河南海　西築水河北太山堺

右奉十一月廿日勅旨備件地入東大寺者国宜承知准

勅施行以状下符到奉行

従五位下守右少弁縣犬養宿祢古万侶　左少史正六位上十二小文

忌寸上萬侶

天平廿年十一月廿三日

別功徳分庄

紀伊国

那賀名草両郡十二町九段廿歩　二月十六日家勝王経料

那賀郡三毛庄田七町八段二百十六歩

常荒河成四町二百十六歩

同郡名陵村田三町七段八十歩　内堅読経料

同郡土崎村田十二町九段十四歩

伊賀国

阿拝郡柘野庄田廿町八段八十九歩

近江国

坂田郡息長庄田十九町二段二百廿歩　六月十七日霊山悔過料

同郡田七町五段百五十歩

犬上郡水ノ庄田七町八段二百五十二歩　十一月十四日千燈会料

越中国

礪波郡井山庄田四十町
美乃國
厚見庄田二百十七町三百歩 乙河成荒廢 今号茜部庄
加賀國
横江庄田百八十六町六段二百歩
大和國
添上郡滿登庄田地十五町三百十九歩 五月二日御斎會料
水田八町地七町三百十九歩
山邊郡長屋庄田八町 七月十九日梵網會料
越前國

坂井郡田宮庄田五十三町七段三百廿六歩 五月三日悔之料
越後國
古志郡土井庄田二百町卅歩 十月十五日悔之料
播磨國
印南郡水田廿四町七段四十二歩 内竪悔之料
右諸國庄家田地目録如件
雜格佛法僧中巻
民部省符山陽道諸國司等
大安寺　藥師寺　興福寺　大和國法花寺
右寺別一千町

太和國々分金光明寺
右寺四千町
元興寺 飛鳥寺
右寺二千町
弘福寺 川原　法隆寺 鵤
崇福寺 志我寺　新藥師寺
下野藥師寺　筑紫觀世音寺
右寺別五百町
諸國法花寺
右寺別四百町
四天王寺　建興寺 豊浦寺

自餘定額寺
右寺別百町
以前被太政官去天平勝寳元年七月十四日符偁奉今月十二日勅偁去四月一日詔書寺々墾田地許奉者宜
依件數施行今以狀下符到奉行
天平勝寳二年三月廿九日
湛照僧都分付帳云
寺廻并隨近田地
地坊田一町五段
西國伊勢町田玖段七十五歩

陵畠地二町三段　在施入官符公驗
几田一町五段　在畠券公驗
墳田一町二段
和田一町二段
西市地一百二十歩
東市地一町二段卅歩
大和國　雜役免
合叁百陸拾五町
百四十二町九段百卅歩　神社佛寺諸司要劇
二百十七町三段七十歩　公領田畠

添上郡田畠卌二町七段二百卅歩
四十七町七段二百卅歩　神社佛寺諸司要劇田
九十五町　公領田畠
和迩庄廿町七段　永富負
不輸租田三町三段
傳法供三段　春日神戸二町
一品御位田一町
公田畠十九町四段
其田庄六八町二段百八十歩　常富
不輸租田五町四段三百歩

傳法供田一町二段　勸学院田三町五段百八十歩
福田院六段
公田畠廿三町七段二百四十歩　今吉
田中庄十町三段百八十歩
勸学院田四町八段百八十歩
公田畠五町五段
同田中庄十町五段三百歩
不輸租田三町一段
一品御位田一町八段　勸学院田八段
傳法供田五段

公田畠七町四段三百歩
横田庄十六町九段三百歩
不輸租田十二町一段六十歩
念佛院田八段　勸学院田六段
不退寺八町二段六歩　觀音寺二町一段
公田畠四町八段二百四十歩
白地庄廿二町百八十歩　北来富
不輸租田七町九段二百卅歩
勸学院田一町七段　大興寺三町三段二百卅歩
龍京職二段二百卌歩　大炊殿位田二町六段小

公田畠十四町二百[illegible]十歩
大宅庄十一町三段　北常冨
不輸租田四町八段百八十歩
勧学院一町五段　大宅寺一町二段百八十歩
一品沖位田二町
公田畠六町四段百八十歩
櫟北庄六町七段
檜垣庄九町八段百八十歩　東稲吉
不輸租田七町一段
慈恩寺田二町九段　神戸田六段

勧学院田二町七段　法花寺九段
公田二町七段半
山村庄四町　皆公田
添下郡杉本庄十町二百卌歩　多米常冨
山辺郡四十六町六段八十歩
六町七段二百廿歩　神社仏寺諸司要劇
三十九町八段百六十歩　公田畠
池上庄十町五段八十歩　久米稲吉
石名庄四町一段二百歩
今井庄五町

不輸一町
角庄十九町九段　多米永冨
春日神戸一町五段
兵庫庄十五町百六十歩　福丸
平群郡福田庄十九町九段三百歩
花厳会田也
城下郡三十八町
不輸田廿町一段三百歩
公田畠十七町八段六十歩
中西庄八町八段二百歩　南市安

不輸租田六町二百四十歩
東大寺念仏院田八段　木寺三町一段
神戸田八段　左京職一町三段三百歩
公田二町七段三百廿歩
東大寺牒　当国衙
欲被免除寺家畜菜庄薗司等防河夫役并臨時雑役状
添上郡五所
和邇庄大宅庄中庄　櫟北庄黄川庄
添下郡二所
杉本庄梠庄

山邊郡
布留庄　蔭田庄　千代庄
平群郡三所　御香薗
塡田庄　河原庄　池尻庄
廣瀬郡
小林庄　小東庄
城下郡二所
中西庄　田中庄
十市郡
千代庄

條件庄園司等愁状偁御寺建立以降至于大佛御
供代々聖皇依本願之趣以供御稲被割宛者仍當國
百姓不運御稲已得息肩之便御菜者昔國内道心之
輩隨力所堪吾以備進其子孫為件庄園司供奉年久經
部胴分雑有其數公民不幾住代以後依免臨時雑役
雖無料物所勤行也而今當時國掌不免雑役究如平
民呪平又負課防河夫役切勘殊甚者倩尋案内防
河夫役去年二月被下可免除之宣旨了倫旨不輕何
有差究乎就中當時國掌循良之間普及八方憂之政
無偏泰圓之愁何無判許仍條送如件乞衛察之状
早任　宣旨停止夫役並被免臨時雑役仍注事状
以條
寛弘七年八月廿二日　權都維那法師行好
都維那法師鴻助
別當權少僧都澄心
上座
寺主大法師安鑒
右諸庄々未依古日記録而已或御筆勅書庄或
御勅旨田或御別官或他領寄進或後被寄進
或分供御或募御威如此等也其由委載各々云

驗不能委記但近來多為他捍妨所殘數少衰乱
不憚聖皇勅指恣致牢籠殖苦種乎

末寺章第九

新藥師寺　亦名香藥寺
佛殿九間　在七仏淨土七軀
右寺仁聖皇后之建立也實忠和尚西野建石塔
為東大寺別院云々寛弘十一年庚申新藥師寺
金堂講堂西塔燒失了

笠置寺。

右寺　天智天皇第廿三皇子建立　有縁記

普光寺　又云廣照寺

右寺在大和國添上郡奉為平城後太上天皇以天平勝寶五年八月廿日正二位廣照夫人公所建立也以天平寶字四年三月六日入定額寺

石山寺

右寺聖武天皇遣良弁行基婆羅門僧正等所創建矣在近江國志賀郡

長谷寺　（神龜四年三月廿日庚午供養請僧六十口興福寺元興寺大安寺藥師寺法隆寺道師行基呪願義運法師）

右寺沙弥道德沙弥道明（唐國僧始六部）之建立也飯高天皇

湯稲三千東道明十一面像高二丈六尺道德夢有神指大和國城上郡長谷郷土下大石堀顕奉立此觀音夢覺之後堀得長石八尺面如掌仍立其像天慶七年正月七日燒失之後但取出頂上佛面一躰切取之出時別當東大寺長救禪師也僧興運奉作十一面半金色增本定二尺奉作也件願主道德（良弁之弟子）以彼寺渡進本師良弁僧正〻〻次付属寶忠如此代〻相承為寺家之末寺東大寺〻僧次第相継寺務執行而正曆元年時別當仁和寺真興〻永之後興福寺平傳律師横押取件平傳者真興〻永〻之父

上文姓作始

注云道德者良弁之弟子道明死去後道德奉

良弁律師

又云養老二年唐僧道明姓六部飯高天皇朝廷湯稲三千東合觀音像高二丈六尺安置無處而雷公降擢盤石為其座神龜四年沙弥道德造堂道明造佛

東寺

右延曆十二年歲次癸酉公家建立東西兩寺施入食封千戸弘仁十四年（癸卯）以東寺永賜空海和尚其後渉東大寺真言院廿一僧為末寺

海印寺　在山城乙訓郡

右道雄僧都奏聞文德天皇之創建也

崇敬寺　字安倍寺

右安倍倉橋大臣之建立

永隆寺　字伴寺

右寺大伴安麿大納言之建立也飯高天皇代養老二年奈良坂東阿古屋谷立永隆寺同五年辛酉三月廿三日奈良坂東谷般若山之佐保河東山改遷立之

太宰府觀世音寺　（在筑紫國三笠郡　養老七年癸亥造觀世音寺　筑紫日本紀）

右和銅二年二月十一日天智天皇第四皇女元明
天皇之建立也元明天皇和銅二年二月戊子詔
曰筑紫觀世音寺淡海大津宮御宇天皇奉爲
後岡本宮御宇天皇誓願所基也雖累年代迄
今未了宜太宰商量充駈使丁五十許人及遂
閑月差發人夫專加撿校早令営作云々後孝
謙天皇立戒壇

下野國藥師寺
右天智天皇治九年庚午年建立

伊賀國財良寺
右天武天皇御願

筑前國寶淨寺

虛空藏寺　在大和國添上郡　弘法大師之建立

禪定寺　在山城國綴喜郡田原鄉
右寺東大寺平崇大法師之建立也長保三年四
月八日立之正法院之末寺云々

弥勒知識寺　在肥前國松浦郡
右天平十七年十月十二日本願聖皇施入水田廿
町

光明山寺　在山城國　東大寺嚴綱已講之建立也

河原寺　在大和國城上郡
行基菩薩之建立齊明天皇治七年辛酉建立
又云弘福寺是也天武天皇御願也天長聖主
勅分東大寺末寺云々

柿本寺　在大和國添上郡

願興寺
右和銅元年歳次戊申奉爲天武天皇御悩除
愈小野中納言爲忠達願興寺字山口寺在大和
國添上郡上肆和途

仁和寺　在山城國

醍醐寺　在山城國

勸修寺　在山城國

金剛峯寺　在紀伊國　弘法大師之建立

安福寺　在大和國添上郡

頭陀寺　在山城國葛野郡

東流寺　在同國乙訓郡

法廣寺　在同國相樂郡

日輪寺　在河内國澁河郡

月輪寺　在同國交野郡

法生寺　在尾張國海部郡
藥師寺　在伊勢國安濃郡
觀音寺　在同國朝明郡
安樂寺　在同國飯野郡
已上寺〻依古日記載之建立之古併分寺領
漸及末代多爲他妨其殘跡哉而已

大中臣事

藤氏家傳云世掌天地之祭相和人神之間仍命其氏
氏曰大中臣日本紀第廿七云天智天皇八年十月
内大臣中臣連鎌子古記云鎌足改姓爲藤原氏是即
兒屋命九三代之孫也舊記云内大臣改姓之日
同弟共爲藤原氏文武天皇二年秋八月詔曰藤
原朝臣之姓宜令其子不比等承之内大臣弟二之子也姓氏
録第十一云神護景雲三年右大臣中臣朝臣清麿
加賜大字寳龜後延曆十六年完成等四十八人同賜
大字同十七年船長等卅七人加賜大字自餘猶留
爲中臣朝臣

聖寳傳高作葛

據同傳寺上缺當有同字

據同傳弟下當有二室二字

端裏書云　第六巻也
律師聖寳得代〻公驗僧正昔俗垣蔭王也父兵
部大丞高聲王即田原天王末流也生年十六從
眞雅僧正得度初元興寺元曉律師隨　寺僧
都受習三論法相法門隨同寺玄永大德受花嚴
法門修學之間東大寺東室僧坊從南北行第從
建立時依鬼神栖不畢内造曰之号荒室未有寄
住人而注師資相承之由請於寺于時有一人弟
子寺司否咲与判已了受得之後居住件房鬼神
現種〻形嬈乱爲鬼神相爭之間奇異事不可勝
計雖爾鬼神屈不能障伺遂致示現移去他処
自今以後一門僧徒相承常住修學至今不絶也
生年卅大師僧正爲阿闍梨受習之量壽法大師
卒去之後就金峯山之眞然僧正受習兩部大法
年五十三就源仁僧都受法灌頂漸阿闍梨法師
年五十八勅任貞觀寺座主寛平二年歳六十三召
令候清涼殿獨律師即日任法務同六年六十六獨
任少僧都同九年七十權任大僧都昌泰元年七
十一獨任權僧正延喜六年七十五任僧正所造東
寺西寺醍醐興福寺地藏堂金峯山東大寺中門

二王如是皆僧正所分也生年八十四入滅

文明十七年歳次乙巳中秋四日終功畢

雖有悪筆之至極憚千万学侶年頃之属

依懇懃如形馳禿筆畢

右筆東大寺花厳宗学大法師明因

延徳二年庚戌閏八月廿八日一校畢

東大寺華厳宗擬講順因

佚名　撰

興福寺年代記

明治四十一年（一九〇八）東京富山房影刊本

據明治四十一年（一九〇八）
東京富山房影刊本影印

文科大學史誌叢書

興福寺年代記

明治四十一年十一月刊行

緒言

本書は皇統年代記として天神七代地神五代ゟ筆を起し人皇百八代今上天皇即ち後陽成天皇の慶長二十年(元和改元)五月大坂落城ニ至りて訖る開闢已來の大事天災地妖若くは奇事異聞に就き南都興福寺ニ於て累世繼書したる如き體裁を備ふ故に題して興福寺年代記といふ本書の臧否に就きては未た史家の定說有らず且記事ニ於ても他書と異同なきに非すといへども以て史傳の參攷ニ供するに足れり原本は書下せる儘の草稿ニして記入亂雜を窮め又假借字も甚多し今妄に之を改めず悉く其面目を存せり

興福寺年代記

文學博士坪井九馬三
日下　寛　校訂

釋尊出世時代雖有多説出〇〇ミミ
大唐周照王十六年甲寅四月八日誕生日本葺不合尊御宇末也
地神五代也
或周庄王十年甲午誕生匡王四年壬子入滅
或周照王二十四年甲寅穆王五十二年壬申入滅

興福寺御願元明天皇

金　堂　和同二年己酉建立　　北圓堂　養老四年庚申建立
東金堂　神亀二年乙丑建立　　五重塔　天平二年庚午四月廿一建立
西金堂　天平六年甲戌光明皇后御母儀建立　　講　堂　天平十八年丙戌正月建立
南圓堂　弘仁四年癸巳閑院之御建立
春日大明神移坐三笠山　神護慶雲三年己酉十一月九日
同若宮殿　保延元年乙卯始御出　崇徳院御宇　四社ヲ五社ニ祐房奉迁
祭礼同二年丙辰始行
七十五代崇徳院保延二年乙卯ヨリ文禄五年丙申マテ四百六十年當ル
天平勝寶四年壬辰四月九日大佛供養　導師婆羅門僧正　咒願良弁

聖武四十五代目五十八歳同六年甲午䏻登寺今云眉間寺
文明三年辛卯十一月十三日真賢入滅七十四才　文禄三〇甲午迄
百二十三年也
一春日ヨリ太職〇〇廿一代太職冠ヨリ九條禅閤行宜マテ
三十一代ナリ
一太職冠ヨリ近衛殿信輔マテ三十七代也

紹巴七十九才慶長七壬寅四月十二日逝去畢
〇鈿高　盤涉甬　一越　黴平　羽雙調
一越高　平　甬　雙　黴黃鐘　羽盤涉
雙高　黃鐘甬　盤涉　黴一越　羽平
平高　雙　甬　黃鐘　黴盤涉　羽一越
盤涉高　一越　甬平　黴雙　羽黃鐘
古市殿死去ヲ記テ金藏主作古市殿ハ五十七之
五十七年如夢幻　生涯念佛脱凡情
驀頭誰碎須弥枕　蒼海波澄覺月明
色〇カスヤウ
テウハンカク　ハンカクテウ　カクワンテウ
紹巴七十九才慶長七壬寅四月十二日逝去畢

當今様三十五未 親王様十歳申 一門様四十三亥 慶長[ ]

八月朔書之

安樂行品ニハ不親近ト被嫌明王

又恵心ノ往生要集ニハ正法念経ヲ引テ

衆合地獄業ト為見

和州検地三十六万石也 法蓮寺千[ ]百石 法華寺ハ二百廿石

尺八ゝ五類與有寄活橋八十三間アリ

木ヲ引ヲカノコキリノ名少ゝ筑紫人ニ問

ノコキリ[ ]クト云 竹ヲハシヤナト云

興福寺年代記　三

ナワシハ子ンキヨウ 子ツル木ヲハ ツリト云フリトモ

西方[ ]スハ ヤウチヤウト云

相國寺健立ゝ時筑紫大内殿ヨリ上姥之

業平辞世 ふるいしのはおよあり

大かたは月をもめてしこれそこの

積れは流いそ人は[ ]なるもの

龍山様七十才慶長十七子壬五月八日他界

同十二年未二月十一日ヨリ千部経執行

同十七子三月廿二千部執行

村邑 並比波愁南

為慶長十乙巳五月廿八戒壇院千手堂棟上 秀英

近迩親愛隣周允幾席懐用身實見元填閣　卅七

克壊徳[ ]子恒規 長永倫慶良 一公一文

木找樹知[ ]興城杖来紀記 一友一冬一風

貞定完正覚怪 里郷隣識 一因一香

行之如將由随往至致適征邁以起元為保幸

國郡州邦 松待侯 一登一真

益増絲 久尚[ ] 一世代一閙塞

重成滋繁蕃茂為以光 一躬見一千

四

興福寺年代記

鄰 枇杷ノ緒ウツ所上ハ百廿メ 五十二四十 三廿五又四五文 又 タカウシ高倉五条ノ桐 下百二人 二十 四十 三十五 四文

谷開山 西山 延朗上人 伊与守義信子 峯堂朧月上人 九条殿ノ御子 延朗ノ御弟子

解脱上人ハ少生所不知法然房ノ弟子也 津國大日上人悪七兵衛伯父入唐者

皇帝 正月ヲ寅トス 寅ゝ字冠ハ六 天王地人田人 是勝余ニ中ノ一點ハ異形ト定

天上五衰事一天ニハ眼瞬ク事无始テ瞬ク

二天人ノ頭上ノ花勝ゐ事无ニ始テ萎

三天人ノ衣ハ塵居ル事无ニ塵垢ヲ受ク 一年炊一黄粱 カンタンノ心ナリ

四天人ハ汗アル事无脇下ヨリ汗出ゝ又

五天人ハ我本座ヲ不替本座ヲ不求當ル所ニ居ル

一 范蠡ハ越王ノ臣之

一八万四千ノ塔ハ阿育王八万四千ノ后ヲ害メ重罪ヲ免セン
テ被（フテ）近江比丘ノ教ヲ一人ニ一ツヽ立シ也レ始メ也
一十二月八日天竺ヨリ山ヨリ日諸祥院ニ温糟ヲ以日點心ニスルヲ
彼時糟ヲアタヽメテ施シ奉シ先蹤也
一海住山覚真（慈心房）上人ハ俗姓九条殿（勧修寺）長房卿解脱上人ノ
御弟子隠岐院ノ御宇寛喜頃也　恵大ノ五大尊　天神中
状　鬼切ノ毘沙門　西方郡率法花ノ曼タラ　シレチウカ十
王（ヨミカワリチカ）[illegible]水精ノ玉　奥武士入シ時少シ失之
一范[illegible]陶朱ト名ヲ替テ五湖ノ浦ニ隠テ釣シテ在之
一或浄土宗云一遍上人ハ伊与ノ川野カ嫡孫ニテ今ノ川野ハ

次男ノ末トヤ
一番馬ノ宿ノ東山ニテ悪虐ハ先帝ノ第五宮（後南朝院宮）ヲ取立マイラセ
テ錦ノ旗ヲ上テ夾ヤツイニ主上（光厳院）ニ皇ヲ取マイラセテ國分
寺ヘ入奉テ三種ノ神器モ家ト濃（スツコ）二男ノ㕝奉リマテ第五ノ
宮ノ㕝方ヘ渡シヤサレヌ
一太平記ハ鹿薗院殿ノ㕝代外嶋トヤシヽ人書シ近江國住人
一云恵法ハ具和元年ニ死去錦ノ小路殿㕝隠居シ所ニアリサハ左
一漢陽宮ハ廣廻一万八千三百八十里　高麗ハ七百六十六郡
各方三里ツ
天竺四姓事　一刹帝利（國王打以）　二婆羅門（大臣）
三毘婆（商人）　四首陀（百姓民）　倶舎弟五頌疏字ニ在之

諸人可慎事

大事ニ意見　貧者ニ見物
愚者ニ教化　酒狂ニ物語
遠路ニ重宝　下戸ニ数盃
不習ニ医道　夜行ニ多言
無心ニ所望　出仕ニ雑談
衆會大食　出家ニ腹立
老耄出仕

ひゑいさんゐんちやう坊の僧正尊意和尚（小国上山　大[illegible]）慈奥上人
氣比大菩薩
越前國
金堂本尊薬師如来ハ應永廿二年乙未四月十三日㕝野ヲイ[illegible]
テマツル同廿五日㕝身ヲイル次内タンナンノイモシ東ノ
御門[illegible]立テイルタヽラ九丁見物群集セヒナシツノ
ミクシヲ鋳[illegible]テマツル所ニ松木三本シルシニウヱル㕝ニ
アリ

皇統年代記

仏瓦之可見

天神七代

第一國常立尊 男陽神

第二國狭槌尊 同

第三豊斟渟尊 同

天地未剖如雞卯先天成地後定書記云昔天地開闢之初有地之中生一物状如葦牙便化為神号之名國常立尊造化之始也已上三神陽神也乾道獨化故成純男之神也三神皆男形也

興福寺年代記

第四埿土煑尊 男

沙土煑尊 女陰神

第五大戸之道尊 男

大戸間邊尊 女

第六面足尊 男

惶根尊 号青橿城根尊

已上三代六神男女形雖異未交婦婚合之義又其隠處不知

第七伊弉諾尊 男

伊弉冊尊 青橿城根尊御子也

已上一代二神天浮橋上而議曰豈此下無國哉天御鉾下捜給其鉾滴凝成一島名島下二神交婦成則一女三男生淡路國宮作隠給名磤馭盧島先生大八洲國次生山島海河草木

已上天神七代畢也

地神五代

第一天照大神 伊弉諾伊弉冊尊御子也

父母此神生曰此息靈異兒久可留此國

第二正哉吾勝々速日天忍穂耳尊

天照大神御子 御弟素盞烏尊共化生於還天宮不留此國

第三天津彦々火瓊々杵尊

興福寺年代記

天忍穂耳尊御子也御母栲幡千々姫 高皇産靈尊娘也

治世卅一万八千五百四十二年 璽綬神鏡宝劔等此祚時受持者也

第四彦火々出見尊

彦火々瓊々杵尊第二御子 御母木花開耶姫大山祇神娘也

治世六十三万七千八百九十二年 陵在日向國高屋山

第五彦波瀲武鸕鷀草葺不合尊

火々出見尊御子 御母豊玉姫 海童第二娘也

治世八十三万六十二年 已上地神五代畢

此御代釋尊御出也　周昭王廿四年甲寅四月八誕生　周穆王五十三年壬申二月十五日於入滅　神代一百七十九万二千四百七十余年也

人王百代

十七年 八子生誕

第一神武天皇

諱日本磐余彦天皇　挍野命　有日本記

即位五十二　治世七十年　御歳百廿七

鸕鷀草葺不合尊第四御子也　御母玉依姫云養母也生母入海也　即位元年當支那周恵王十七年辛酉也　於誕生丁巳九月十四日

元年辛酉年日向國宮崎郡継王子始宝祚五十九年乙未年東征豊葦原仲津國留點畝傍山起帝都切拂栢原地造宮室即云栢原宮是大和國也　是祭主始郊祀　后二人　王子四人　自狀尊入滅至神武天皇元年辛酉二百九十年也

葵大和州畝火山陵

庚年 戊子 九 誕生

第二綏靖天皇

即位五十二　治世三十三年　御歳八十四

一作 綏靖天皇 庚戌年

神武天皇第三御子　御母姫蹈鞴五十鈴媛命　元年當周簡王五年庚辰也　諱神渟名川耳天皇　后一人　王子一人　葬和州桃花鳥田丘陵　紀元前三年空位　大和國葛城高丘宮　元年七月山陵之蹈開　即位元年庚辰十九太子立　諱神渟名川耳天皇

川年 三十年 九子 生誕

第三安寧天皇

即位十九　治世三十八　御歳五十七

綏靖第一御子　御母皇太后五十鈴依姫事代主神女　后三人　王子四人　元年當周靈王廿四年癸丑也

諱磯城津彦玉手看天王　太子立ツ

二壬戌 八子 甲七十二

第四懿德天皇

即位四十四　治世三十四　御歳七十七

安寧第二皇子　御母渟名底中媛　事代主孫　后三人　王子一人　元年當周敬王十年辛卯也　諱大日本彦耜友天皇

第五孝照天皇

即位四十二　治世八十三　御歳百二十

戊子八月崩

懿德御子　御母天豊津娘　元年丙寅十八東宮立　后二人　王子二人　元年當周元王二年丙寅也　廿年金峯山蹈開　四十三年熊野天降給　依石河丸謀叛都被遷大和國葛上郡掖上池心宮　諱觀松彦香殖稲天王

第六孝安天皇

即位三十　治世百二　御歳百卅七

孝照第二御子　御母世襲足姫　尾張連上祖天皇津世襲之女也　元年己丑二十東宮立　后三人　王子一人　大和國室秋津島宮　金峯山草創　此時民若無田舎久坐能知人慈歎也　元年當周安王十年己丑也　諱日本足彦國

神人天王　庚午正月崩

九年九月

第七孝霊天皇

即位五十四　治世七十六　御歳百十

孝安御子　御母押媛命　天足彦國押人命女也
后五人　王子六人　元年當周赧王廿五年也　四十五
年秦始皇即位　諸國号始之　五年乙亥近江國湖水
始湛富士山始出　五帝三皇之書來依时成　左大臣
謀叛都被遷大和国城下郡黒田廬戸宮　諱大日本根子
彦太瓊

第八孝元天皇

即位五十七　治世五十七　御歳百十七

孝霊第一御子　御母細媛磯賦縣主大因女　后三人　王子
五人　元年當秦始皇卅三年丁亥　元年丁亥依宗尊步
将謀叛都被遷大和国高市郡輕境原宮　諱大日本根彦国
牽天王　孝霊十八年誕生　葬輕劔池島上陵也　東海道南
海道始出

第九開化天皇

即位五十三　治世六十年　御歳百十五

孝元第二御子　御母欝色謎命德積臣遠祖欝色雄命妹也
元年當前漢文帝廿三年甲申也　元年甲申十六太子立
后四人　王子五人
上郡春日率川宮
作倫右大臣有乱世都被遷大和国添
祇園精舎又火六师迦王造之成时也

五年　生雨下

諱稚日本根子彦太日々天皇

第十崇神天皇

即位五十三　治世六十八　御歳百二十

開化第二御子　御母伊香色謎命　大綜麻杵女　后四人
王子十一人　元年當前漢武帝天漢四年甲申也　十九太
子立給　三年神璽宝劔鑄給　七年始定天神地祇三種
神器別而安置　元年甲申依大山王子謀叛都被遷大和
國山邊郡磯城瑞籬宮　卅五年民之始賜姓名　諸國池堀舟作
酢酒始造　六十五年熊野本宮降紀州　又伊勢立斎宮
諱御間入彦五十瓊殖天王

第十一垂仁天皇

即位四十二　治世九十九年　御歳百卅

崇神第三御子　御母御間城姫　后六人　王子七人
廿太子立　元年當前漢成帝建始四年壬辰也　元年始建伊
勢神祠　依大石河丸乱世都被遷大和國城上郡巻向珠城宮
葬菅原伏見野中陵

第十二景行天皇

即位三十一　治世六十年　御歳百六

垂仁第三御子　御母日葉州媛命　后八人　王子八十人
廿一太子立　元年當後漢明帝永平十四年辛未
依衣通姫申后御物氣悉隟事悪都被遷大和國城上郡巻
向上日代宮　熊野新宮現　定諸國号　伊勢斎宮初

諱大足彦忍代別命

第十三成務天皇　即位四十六　治世六十一年　御歳百七

景行第三御子　御母八坂入姫命　后一人　王子无

卌九太子立　元年當漢順帝永建六年辛未也　元年辛未

五年国縣村里設令　六年始国之堺定　武内大臣計都設

遷江州志賀郡磯香高穴穂宮　諱稚足彦王子　辛未六月

十丁日崩

第十四仲哀天皇　即位四十六　治世九年　御歳五十二（百卅四カ）

日本武尊第二御子景行御孫　御母道入姫　垂仁天王女

卅太子立　御身長一丈也　為逼新羅都被遷長门國豊浦郡

壇浦穴戸豊浦宮　元年當後漢献帝初建安初平壬申也

后三人　王子四人　諱足仲彦

第十五神功皇后（和州生駒ノ宮是ナリ）　無即位礼　治世六十九年　御歳百年

仲哀天皇后　開化天皇五世孫息長宿祢娘也　母葛木高顙

媛　元年當献帝建安六年辛巳也　女帝始也　逼落新羅之

後都被遷大和國十市郡磐余稚櫻宮　諱息長足姫　葬狭

城楯列陵

第十六應神天皇　即位七十　治世四十一　御歳百十（百卅四）

仲哀天皇第四御子　御母神功皇后　后八人　王子八人

三歳太子立　元年當西晋武帝泰始六年庚寅也　依平郡

朝臣𥡴世都被遷大和国高市郡輕島豊明宮　諱譽田天王

十四年自百濟国渡衣縫女工并牛馬　十五年自百濟進諸

經典并文字

第十七仁德天皇　治世八十七年　御歳百十　平野明神是也

應神第四御子　御母仲姫命　元年當晋愍帝建與元年癸

酉也　前二年空位　大鷦鷯尊申　元年二月諸国課役免除

畢　依大伴大臣謀叛都被遷攝津国難波郡高津宮　葬百

舌鳥甘原陵

第十八履中天皇　即位六十二　治世六年　御歳七十（六十七）

仁德第一御子　御母盤足媛命　高城襲津彦女　三十一

東宮立　元年當東晋安帝隆安四年庚子也　此御時采女

出　又大臣四人置世設行政道依稚櫻尊真島大臣謀叛都

被遷大和国十市郡磐余稚桜宮　諱大兄去来穂別天王

四年壬子羅什三蔵法華ヲ翻譯ス

第十九反正天皇　即位五十五　治世六年　御歳六十

仁德第三御子也母同前　御長九尺二寸五分　御歯長一寸三

分也　后二人　王子四人　元年當東晋安帝義熙二年丙

年　依武内大臣逝去彰遷河内國丹治郡柴籬宮　諱瑞歯別王　葬百舌鳥宗陵

第二十允恭天皇　即位三十九　治世四十二　御歳八十（二ヵ）

仁徳第四御子　御母同履中后二人　王子九人　元年當東晉安帝義熙八年壬子也　衣通姫此御門后也　依橘成方記世都役遷大和国遠明飛鳥宮　諱雄朝津間稚子宿祢天王
葬殖香長野陵

第廿一安康天皇　十二月即位甲午　治世三年　御歳五十六

允恭第二御子　御母忍坂大臣姫　后二人　王子無
元年當宋孝武帝孝建元年甲午也　雖兄御子東宮ニ立給ヘ悪逆故万人不随此御門弑東宮即位此御門継子為眉輪ノ王子ノ被弑給フ依名形謀敗都ヲ被遷同国泊瀬朝倉宮大和国山邊郡穴穂宮　葬菅原伏見野中陵

第廿二雄畧天皇　丁酉即位七十　治世廿三年　御歳百四（八十ヵ）

允恭第四御子　御母同安康　后四人　王子五人
元年當宋孝武帝大明元年丁酉也　治世乱即位給此時浦島子失敏達時又お来　諱大泊瀬稚武天王　七年癸卯遠江國湖水始湛也　葬丹比高鷲原陵

第廿三清寧天皇　元年庚申　治世五年　御歳四十二（三十九ヵ）

雄略第三御子　御母皇大后吏人韓姫　誕生時白髪生給故白髪天皇申也　元年當南斉高帝建元二年庚申也　諱白髪武廣國雅日本根子天王　葬稚田原陵河内國也　大和國十市郡磐余甕栗宮

第廿四顕宗天皇　乙丑即位四十六　治世卅三年（三年ヵ）　御歳四十八（卅八ヵ）

履中御孫　市邊押羽皇第三御子　御母荑媛　后一人
王子無　元年當南斉武帝永明三年甲子也　大和国高市郡近明日香八鈎宮　諱弘計上之　此時三月曲水宴始之
葬片山岡磐築山陵也

第廿五仁賢天皇　戊辰即位　治世十一年　御歳五十

市邊押羽第二御子　御母同顕宗之兄也　后二人
王子八人　（　）當斉武帝永明六年戊辰也　清寧天皇三十年東宮立給　弟先即位後此君即位也　自百済國五経博士渡　山城國宮作　後大和国山邊郡礒上廣高宮　諱大脚家鳴天皇

第廿六武烈天皇　元年己卯即位五十　治世八年　御歳五十七

仁賢御子　御母春日大娘皇女　后一人　王子無之
元年當東昏侯永元元年己卯也　悪逆殺人為楽
大和國城上郡泊瀬列城宮　諱小泊瀬稚鷦鷯之之
葬片岡磐築丘北陵

第廿七継躰天皇　丁亥又丑 即位五十八　治世廿五年　御歳八十二

依王孫絶自丹波國桒田郡奉尋テし　彦主人王御子應神五世孫也　御母日振媛　后九人　王子廿一人　此御代遷都三度乃し　元年當蕭梁武帝天監六年丁亥也　十四年壬子年任大唐例年号ヲ付始　大和國十市郡磐余玉穂宮　此御代唐ヨリ佛像持来時人不知名ヲ大唐神ト自欽明胡始知ゝ　都移山城國綴喜郡十二ヶ年　依和久大臣乱世ニ遷乙訓郡　諱廣國推武金日尊　更名彦大尊　葬三島藍野陵　人王自神武天皇辛酉至第廿七代継躰天皇善記元年一千百八十二年也

善記元年　二　三

四　正知　二

三 達磨西　四　五

教到 敬舞遊始　二　三

四　五

第廿八安閑天皇　教到四年 即位　治世二年　御歳七十

継躰第一御子　御母日子媛　尾張連草香女也　諱廣國推武金日尊　元年當梁武帝大通六年甲寅也　大和國高市郡勾金橋宮

第廿九宣化天皇　僧聴元 即位七十　治世四年　御歳七十三

継躰第二御子　安閑舎弟　御母同前　元年當梁武帝大同二年丙辰也　依山田大臣謀叛都遷大和國高市郡檜隅盧入野宮

僧聴　二 天台大師生　三

四　五 欽明天皇御即位

第三十欽明天皇　即位　治世卅二年　御歳六十三

継躰第三御子　御母皇后手白香女　元年當蕭梁武帝大同六年庚申也　諱天國排開廣庭尊　自百済國佛經渡

明要　二　三

四　五　六

七
八
九

十
十一 自大唐法文来 自佛入滅一千五百年
貴樂 佛法好来 百濟國ヨリ五経度

二
法清
二

三
四
兄弟

蔵和 老人皆死
二
三

四
五
師安 某目始造寺[illegible]

興福寺年代記

知僧 天下始成法師 得異材刻佛像
二 自百濟國沙門曇恵 貢易暦醫三書三博士
三

四
五
己巳 金光 因八幡 伊弉

丁丑 二
辛卯 三 敏達天皇即位 廿六 二 南岳入 四六十
壬辰 四

正月一日聖徳太子 誕生辛卯年正月

一日甲子日自欽明 天皇廿二年也

癸巳 [illegible]
甲午 六

第卅一敏達天皇
甲戌正月 即位
治世十四年
御歳四十八

欽明第一御子 御母石姫皇女宣化女也 諱渟名倉太玉敷尊 元年當陳孝宣帝大建四年壬辰也 大和国十市郡磐余譯語田宮

賢構 德
乙未 二 自太唐貢禪宗律宗佛工寺匠
丙申 三

太子六歳生申 上

丁酉 四 自新羅貢釋迦像代 興福寺東金堂像也代
五
己亥 鏡帝

興福寺年代記

一廻 二
丁子 三 自百済國日羅来
辛丑 四

勝照 守屋大臣奏佛法断滅之由
壬寅 二 用明天皇即位
癸卯 三 夏豊國法師渉門入内之始也 太子守屋合戦

甲辰 四 崇峻天皇即位

第卅二用明天皇
丙午正月 即位
治世二年
御歳五十

欽明第二御子 御母堅塩大臣蘇我女也 元年當隋文帝開皇六年丙午也 豊日尊 大和国池邊列槻宮

上段	中段	下段
第卅三崇峻天皇	戊申正月 即位七十 治世五年	御歳七十三
欽明第三皇子　御母姉[illegible]姫大臣蘇我女　諱泊瀬部皇子		
元年當隋文帝開皇八年戊申也　大和國十市郡倉椅宮		
端政　法華經渡	乙巳 二　百濟ヨリ貢佛舍利及瓦工畫工	丙午 三
丁未 四　太子[illegible]元服十九歳	戊申 五　元興寺六月大雪降　天王寺建立	
第卅四推古天皇	癸丑 即位四十一 治世三十六	御歳七十五
欽明中女敏達后也　母同用明　元年當隋文帝開皇十三		
年癸丑也　大和国高市郡小墾田宮十一年ニ移		
吉貴	己酉 二　天門地理度	庚戌 三　知者大師誕生
亥 四　十一月廿四天台大師入寂	壬子 五　建興法寺	癸丑 六
甲子 七　玄奘三藏生	願轉　立崇福寺	乙卯 二　如來付善光下信濃國
丙辰 三　太子制憲法十七ケ条	丁巳 四	戊午 光充
	己未 三　四月廿太子建法隆寺	庚申 四
辛酉 五	六	定居

上段	中段	下段
丙子 二　大織冠生　蘇我大臣生　作太子譲广疏	丁卯 三　聖德太子造四天王寺	四　作太子法花經
五	六	七
和京縄	二	三　聖德太子滅
四	五　一切經三千餘卷度	仁王　自大唐仁王經渡
二	三　六月雪降	四
五	六	
第卅五舒明天皇	己丑 即位 治世十三年	御歳四十九
敏達之孫彦人王子也　御母糠手姫之敏達女　諱田村ノ天		
豊䞡日足　元年當唐太宗貞觀三年己丑也　六年大		
和國高市郡罡本宮作		
聖德	二	三
四	五	六　甲午役行者生
僧要　一切經二千余卷度	二	三　春大星自東流西　其声如雷[illegible][illegible]知

者僧旻云此星天狗東方起乱乎果
夷叛

四
五 宮遷于十市郡
命長 恵隠宮中ニ講誦始

二 冬帝崩
三廻壬子 三 皇極天王即位
四

五
六 孝徳天王即位
七

第卅六皇極天皇 女
壬寅即位
治世三年
御歳六十八

興福寺年代記

敏達曾孫舒明后也　諱宝皇女又天豊財重日足姫尊
元年當唐大宗貞観十六年壬寅也　大和国高市郡明日
香河原宮

第卅七孝徳天皇
丙午即位
治世十三年
御歳五十九

皇極天皇弟茅渟王子御子　御母同前　諱軽又天万豊日尊
是元年當唐太宗貞観廿年丙午也　葬河内国磯長陵

巿色
二 始定八省
三

四 庚戌役行者金峯山
五
白雉 長門國宍戸ヨリ献白雉

王徳流四方故改號常色為白
雉元年

二
三
四 齊明天皇重祚

五
六
七 修維摩會於法華寺始行

八
九

第卅八齊明天皇 女
治世七年
皇極天皇再位ニ付給同前

興福寺年代記

元年當唐高宗永徽六年乙卯也　依石河少納言讒叛都
被遷大和国飛鳥岡本宮又都築紫朝倉　唐高宗責高麗
日本ニ乞合力之兵仍天王太子向築紫給征為三韓發軍
返給後岡本宮事　白雉四年重祚

白鳳 七月廿四日百済國遣百七十
二 天智天皇即位
三 遣二万七千兵伐新羅國

兵　齊明崩

四 三月四日云猶入六十
五
六 都遷近江明志賀郡　七月有

星出東方其長八尺

七 道宣入滅 遷都于近江
八 行基生泉州人 白常陸國献白雉
九

大安寺立
并甬生島 沙門道行盗草薙劔

十 九月六日大織冠内大臣没葬多武
峯是墓也 庚午六月一日大雪降
十一
十二 天武天皇即位

十三 於川原寺始書一切經
十四 十一月廿三日天文慧乱落星如雨
十五

十六
十七 三月新羅使人京
十八 因幡國稲一茎有八千粒

十九 建藥師寺
二十 建崇福寺
廿一 建當麻寺

廿二 慈恩入滅
廿三 義[illegible]行誕生

第卅九天智天皇
壬戌即位
治世十年
御歳四十一

舒明御子 御母皇極天皇 諱大海又葛城又天命開別尊 元年當唐高宗龍朔二年壬戌也 春敕高麗
鼠産開馬尾 沙門道顯曰高麗滅我手果歟 五年庚
智田献指南車 依豊成左大臣乱世都遷近江志賀
郡造大津宮
寢窟

第四十天武天皇
壬申即位
治世十五年
御歳四十七

舒明御子天智御弟 御母舒明皇 諱天海人
元年當唐高宗咸亨三年壬申也 都遷大和國罡本南宮
號名飛鳥兵本清見原宮

朱雀
二
朱鳥 大化ヵ持统天皇

二
三 宇治橋始渡
四

五 重國境定ラル
六
七 大長元ヵ 行基菩誕生

八 三 始諸國仁王講定町段
九 三
大化 四

二 五 持统天皇即位 人丸此時人也
三 六
四 七

丁亥役行者石橋度

五 八
六 九 辛卯町段歩定

第四十一持统（チトウ）天皇 女
丁亥即位
治世十年
御歳五十三

天智天皇第二御女 御母遠智娘天武后也 諱大海人又
蕿我石川丸女 人丸氏時人也 元年當唐武后垂拱三年

丁亥也　大和國高市郡㐧宮号藤原宮　太上天皇号始之
異國漢高祖父大公ヲ尊号アリキ太上天皇ト号ス後後魏顯祖
唐玄宗睿宗ホ皆こ〻　已上四十一代千三百五十六年載日本記

自神武天皇元年至此御代三千三百四十七年
第四十二文武天皇　即位十五　治世十一年　御歳廿五
天武孫草壁皇子御子　御母元明天皇　諱輕
元年當唐武后聖暦元年丁酉也　大和國藤原宮

三十一 大寶　對馬始貢金依之改　四週　云大寶也
役行者飛返大
壬寅 二　始置參議
三　始置東西市

三廿 慶雲　太安寺造立　筒井家ヨリ奉行ス
唐　辛丑善光寺建二月
二　筒井冠者人歩八百人出ス人〻赤飯ヲ丸クシテ持出ス此時ニ至テ令旨ヲ被下ル
三　諸國初賜斗斛合　十月淡海公維广會大織冠初㐧氏會興福寺、　中絶四十八年
四　行基出家筒井ヨリ紙十束献之

第四十三元明天皇　女　戊申即位四十八　治世七年　御歳六十一
天智第九女　御母蘇我山田石河麿呂大臣女　文武元正御
母也　元季當唐中宗景龍二年戊申也　諱阿閇也

和銅
二　始造装笠　興福金堂
三　丹州影向　藤八大明神　興福寺奉供
四　始織綾錦　興福寺細殿立
五
六　釋迦滅後一千七百五十七年
七　維广會從山階移興福寺
武州秩父郡始貢銅依之云和銅　大和國平城宮放今昔代〻都改則御門名奉呼持統天王藤原宮文武元明天王平城宮移後七代宮〻云

御年廿九年　御歳六十九
第四十四元正天皇　女
草壁御女　御母元明文武姉　諱氷高
元四年丙辰也　葬佐保陵　元年當唐玄宗開

靈龜　奥州金出現　移元興寺
二　鞍馬毘沙門顯現　百官始取笏
養老　十一十七　造大安寺　白山立
二　美濃國本巣郡養老ノ瀧涌出
三　建長谷寺　善乗息告言傳來
四　北円堂立
丹後国成合寺造立　元興寺立
五　因八幡託行放生會　長谷寺作立
六　修天下寺
七　建施薬悲田二院　興福寺

第四十五聖武天皇　神龜元二月四 即位　治世廿五年　御歳五十七

文武天皇第一御子　藤原宮ホ女　諱資人　天皇初ス家ミ
明也　元年當唐玄宗開元十三年癸丑也　依太宰少貳
廣継乱世都ホ遷ル江州甲賀郡紫香被移大和國奈良郡
八幡大神託社女人來大寺拝像号豊櫻彦天皇

神龜 甲子 十二四日
二 遣山崎　從唐柑子來　吉備大臣入唐
三 竹生島生
三月十八人九死
一切經渡ル
四 三月廿日長谷寺供養行基道師二丈六尺十一面像　義淵贈僧正号　一行阿闍梨入七月八日
五 上皇始有進士試
八五 天平元 踏歌始
二 興福寺塔立
三 十月一行阿闍梨入　竹生嶋立
四
造東大寺大佛像
五 七日盂蘭盆始ヲ備ラル
六 造興福寺西金堂　吉備大臣皈朝
七
八 南天竺波羅門僧上菩来朝行基迎之
九 二月天下尺迎送
十 創東大寺

營国分寺
十一 定諸國郡貢　維摩會始　八幡大菩薩移向
十二 二月幸難波　十月幸太神宮
十二月遷都
東大寺大佛九月ヨリ始三年ニ鑄立
十三 陸奥國赤雪降三寸
十四 十月作昭東大寺大仏
十五
十六 都遷難波　行基為大僧正　之卯也
十七 行基賜菩薩号八十 二月寂
自奥州貢金始　位
禅太子　日本
戒壇始
十八 天皇授戒行基　玄昉卒五月一日
十九 奉餝東大寺大仏
二十

第四十六孝謙天皇 女　天平勝宝元年 即位　治世十年　御歳五十三

聖武天皇御娘　御母光明皇后　淡海公娘　号高野姫　法諱
法基　元年當唐玄宗天宝九年庚寅也

七二 天平勝寳
二 行基入滅 佛滅後一千七百年
三 良弁大僧都此時之

四 堂行始 道鏡始叅内 大佛開眼
五 蓑笠始之 國吏曰二月抄万葉集
六 九月十五日玄朗大師入八十二

波羅門僧上
東大寺築戒壇
建東大寺戒壇住吉津立

七 十月三受戒堂供養導師鑒真和尚
八 聖武天皇崩御五十八才
八十八 天平寳字

呪願良弁
五月二聖武天皇崩五十六

二 田村将軍生戊戌
三 淡路廢帝即位
四 六月七光明皇后崩御 建招提寺

五 遷都滋良宮近江 宇佐宮放 五廻
壬子 六 道鏡禅師入上皇言 鑒真滅五月六日
七 六月廿夜織當麻寺曼陀羅奥寫之

生會始
間々高一丈三尺廣一丈三尺三寸

上皇祝髮 鑒真滅五月六 七十七

八 以道鏡為大臣甲斤妙樂大師生

第四十七淡路廢帝
宝字三年即位
治世六年
御歳卅三

文武孫舎人親王第一子 御母上総守當麻娘 諱大炊天皇
元年當唐肅宗乾元元年戊戌也

第四十八稱徳天皇
天平神護元年即位
治世五年
御歳五十三

孝謙重祚 元年當唐代宗永泰元年乙巳也
河内國建神願寺後改稱高雄山今神護寺是也
武

正七 天平神護 建西大寺
二 吉備任右大臣建住吉祠
八十八 神護慶雲

戊申 二 傳教大師生春日大明神移三
三 勝道建日光山 御祈會始 八月帝崩葬大和國高野山陵 和清建宇佐

笠山十一月九日
諱祠 惠美叟誅

第四十九光仁天皇
宝亀元年即位
治世十二年
御歳七十三

天智孫志貴王子御子 御母右大臣正二位紀諸人女
元年當唐代宗大暦六年辛亥也

十月一日 寳龜
二
三 建神護寺於河寺

四 十一月十六日良弁入八十五
五 弘法大師誕生甲寅六月十五日生
六 十月一日吉備大臣薨 當麻寺弁

不空三藏ノ入滅ニ當ル彼後身トミ々
物尼 往生

空海生讃州 六廿五不空三藏入七

十一

七　大安寺安居始
八　鞍馬毘沙門顕
九　傳教御出家

十　八月十五伊勢外宮炎
十一
天應（正一）

第五十代桓武天皇
延暦元年即位
治世廿四年
御歳七十

光仁御子　御母正一位高野乙継女　諱山部号柏原帝
日本根子皇統弥照尊　元年当唐徳宗建中年壬戌也
葬山城國柏原陵

延暦（八十九）　妙楽大師入五十　二
二　東夷叛乱
三　都（ナラノ都ヨリ）被移山城國長樂（ヲカ）　十月廿

四　傳教登叡山卜居　九月五日大神宮
御宮遷
五　造　傳教大師薬師像
六　造　於河内交野放鷹

七　正月太子元服　弘法入京十五
八　三月有征夷事
九　園城寺建立

中堂立即延暦寺也

十
十一　造延暦寺弁西寺　壬申　弘法入京十
九才
十二　弘法出家　造西京

十三　十月廿一日辞都　被移平安城　賢環相地自此皇居不改
十四
十五　日吉法花八講始　建東寺

慈覚大師誕生

十六　鞍馬寺立　善珠卒四十七
十五　秋篠慈恩後身
十七　霊自大師供奉　七月二日清水寺立　中納言田村丸建清水寺
十八

十九　三月富士山焼　庚辰　小野篁生
二十　十月田村麿呂討東夷賊　十一月十八始山門竪義
廿一

廿二
廿三　傳教弘法渡唐
廿四　三月十七桓武天皇崩七十　傳教帰朝

第五十一代平城天皇
大同元年即位
治世四年
御歳五十七

桓武第一王子　御母大政大臣正一位藤原良継女号奈良帝
撰万葉集　元年当唐憲宗元和二年丁亥也　諱安殿

葬楊梅陵

五十六 大同 弘法帰朝
二 清水開眼
三 慈覚初登山十五 弘法与守敏諍立之

四 東谷法花會 長講堂立
桓武三子真如親王出家

第五十二嵯峨天皇
弘仁元年即位
治世十四年 御歳五十七

桓武第二王子 御母同平城 諱賀美能 号柏野帝
葬北山科陵 元年当唐憲宗元和五年庚寅也 伴健岑救

逸勢謀叛発之号神野親王

九十七 弘仁 弘法東寺ヲ給
二 傳教法花三昧堂建立 田村将軍死
三 呉竹有霊枯 東大寺二月堂行

始

四 六月初三円堂 南円堂立
五 智證生
六 七月諸国遷替以四年為限

七 建高野大塔
八 山階寺法花會始
九 依疫病帝書心経 空海作秘鍵

十 三月乃紅雲自大 大裏立 八幡宮
十一 天台受戒始
辛丑 十二 仏滅後一千六百卅年と云云

放生會始
左大臣冬嗣立 勧学院

十三 六月四日伝教大師入寂五十六
十四 東寺賜空海 戒賜延暦寺額 同戒壇院立
義真於中堂行同

第五十三淳和天皇
天長元 即位
治世十年 御歳五十三

桓武第三王子 御母太政大臣百川女 日本根子高天譲弥遠尊 元年当唐穆宗長慶四年甲辰也 諱大伴号西院帝

甲辰 天長 義真任天台座主自此始
二 西金堂観音出現 山門西法花堂立
三 慈覚大師楞厳院草創如法経始行

守敏空雩ヲ神泉苑
篁平生
白山道初踏開

四 智證大師初登山
五 浦島子遷来 三百四十七年経テ初来
六 九月十九横川中堂建立 大神宮遷宮 可造水車之由被宣旨

七 禁之始礼仏名
八 桐廊和尚生 山門楞厳院立
九

十 浦嶋皈古郷コト二百八十六年 慈覚如法経始之 七月四日義真和尚入五十三 山門第一座主 智和生

第五十四仁明天皇
天長十 即位
治世十七年
御歳四十二

嵯峨天王第一王子　御母智子大政大臣内舎人橘清友娘
日本根子天璽豊恵尊　元年當唐文宗大和八年甲寅也
諱正良号深草帝　文屋宮田麿謀叛被流刑伊豆國

承和（正三）　由海奏富中置志賀院
二　弘法大師入定寅剋年六十二三月廿一日
三　走伊豆山
四　十二月遣人開春興殿昇清涼殿留人始也
五　慈覚大師入唐廿二　正月三日出河四王院供養
六　大唐清涼寂
七　四月初灌佛　二月召流人宣
八　四月日色赤如血
九　檀林寺立
十
十一
十二　北野天神誕生　相應和尚初登山
十三　西大寺金堂焼失
十四　慈覚大師帰朝
嘉祥（六十三）
二　智證大師入唐了
三　庚午九月　春日御祭始二季ノ法務アリテ八十三年目也

第五十五文徳天皇　即位　治世八年　御歳卅二
仁明第二王子　御母太皇后宮藤原順子左大臣冬嗣娘号五条后　元年當唐宣宗大中五年辛未也　諱道康号

豊前以下十七字原本係朱筆今施▲印別之

田邑帝号延康親王

仁壽（四十六）
二
三　智證大師入唐四十歳
齊衡（廿九）　唐義空来　橘后創檀林寺
二　五月廿三日大佛頭落地依地震也
三　下　四月駿川國甘露
天安（二廿）　智證帰朝　弘法大師號大僧正
二　八月廿五崩

第五十六清和天皇　即位（貞観元）　治世十八年　御歳卅一
文徳第四王子　御母太皇大后藤原明子忠仁公良房娘号染殿后　后十三人　御子十八人　元年當唐宣宗大中十三年己卯也　諱惟仁号水尾帝童形帝始之

貞観（四十五）　行教男山勧請也　豊前ノ宇佐ヨリ八幡宮阿弥ノ三尊トス
二　八幡自宇佐宮移男山　常楽会始
三　六月天雷霧降
四　慈覚大師入滅　園城寺賜円珍
五　元勤寺[illegible]
六　正月十四日慈覚大師入七十　三ヶ月大旱
七　東勤寺建立
八　由相應奏傳教慈覺二大師号賜
九　九月三日元勤寺供養

三井寺ヲ延暦寺ヘ可為別院由仰下ル

十 中原氏和州十市郡山ノ上ニ城ヲ立テ此一郡ヲ知行トスルナリ

十一 六月新羅賊船来 薪能始

十二 正廿五改銭

十三

十四 駿川国 国分寺 蚫呑心経

十五

十六 陰陽以人卒七十三

十七 智證大師三井寺被興隆了

十八 八幡大菩薩男山移

第五十七陽成天皇 元慶元即位 治世八年 御歳八十一

清和御子 御母太皇大后藤原高子号二条后中納言長良娘 元年當僖宗乾符四年丁酉也 諱貞明 童形 御子八人

四十六 元慶 建元茂ヲ

二 九月大地震 造大極殿

三 遍昭為僧正台法始之 上皇祝髪

庚子 四 正廿八未剋第京ニテ業平死 上皇崩阿保親王五男也

五 業平中納言卒

壬寅 七遍 六 以元動寺天台別院

七 延暦寺行幸

八

第五十八光孝天皇 仁和元即位 治世三年 御歳五十八

仁明第三御子 御母太皇大后藤原沢子紀伊守縄継娘 元年当唐僖宗光啓元年乙巳也 諱時康号小松帝 后五人 御子四十一人内卅五人源氏

四十一 仁和 造伊勢官

二 三月十三東寺塔 雷炎上

三 仁和寺建立

第五十九宇多天皇 仁和四即位 治世十年 御歳五十五

光孝第三御子 御母太皇大后班子女王 式部卿伊野親王娘 元年當唐僖宗文徳元年戊申也 諱定省 后五人

王子廿人内一人姓給

四 賀茂臨時祭始 宇多天皇即位 東唐院建立 秋茂仁和寺

四十 寛平 己酉 九月万木花 新羅船来

二 遍昭入滅

三 十月廿九日智證大師入七十八

幸子浄蔵生

四

五 天神任中納言五十一 道風生

六

七

八

九 六月十九日天皇 任權大

第六十醍醐天皇　昌泰元 即位　治世卅三年 御歳四十六

宇多第一王子　御母贈皇后胤子内大臣高藤娘也　諱敦仁

元年當唐昭宗光化元年戊午也

八十六 昌泰

二　法皇熊野詣始之　已來菅家相配流

三　源融后崩庚申

七十五 延喜　疑菅家相日藤時平說也

二

三　二月廿五日菅家相葬給年五十九

空也誕生

四

五　四月十八古今集奏之貫之

六

興福寺年代記

七　十月法皇幸住吉

八　六月廿六清涼殿雷落四人死

九　閏八月万木花　去夜疫

十　安樂寺立

十一　六月洪水　性空上人生

十二　壬申慈恵大師誕生近江國淺井郡人之

十三　八月一日大風　十月小島焼亡

十四　五月二日京中六百七千万焼

十五　疾疫

九月三日慈恵大師誕生

六月十五日洪水

十六

十七　十月六日東大寺講堂三面僧坊焼亡

十八　十一月三日相應和尚入八十八

武ヨリ二百年斗當ル我

仏法僧鳥來鳴

十九　西ノ府ニ造安樂寺

二十　善記ヨリ是マテ四百年

廿一　由觀賢奏賜弘法大師号

廿二　撰古今集　嵯峨釋迦影絵

同五十一 延長　慈恵大師登山

二

三　興福寺火　乙酉觀賢僧正入滅七十三

四　眉間寺再興

五　由智祐奏賜智證大師號

才六月十一日

法隆寺炎

六　慈恵出家十七山ヒ

七　四月五日巳剋自西北方煙雲滿炭降

八　由菅靈激怒藤清貫平希世於清涼

興福寺年代記

大風禁中破損

殿為雷震被殺也　六月廿六日

第六十一朱雀院　承平元年 即位　治世十六年 御歳卅

醍醐第十一王子　御母皇太后宮藤原穏子照宣公基經第四娘也　元年當唐明宗長興二年辛卯也

四十六 承平　三井寺鐘

二　將門純友謀叛　春日若宮出生

三

甲午

四　十月東寺雷火　東大寺塔ニ雷火落テ焼

五　講堂焼

六

祇園社立

七 十一月富士山大埋海
戊戌 五十三 天慶 長谷寺炎上 合戦三度 将門
二 法性寺建

頸ヲ被切

三
四 八廻
壬寅 五 恵心延生 祇薗社建立

六
甲辰 七 長谷寺炎 灵本ニツ
八 恵心生大和國 佐理卿誕

慈恵宮中宗論

九 前師輔爲長明灯于法華三昧堂于今不滅 四月十五日地震地破人死 十月七日赤白灰散如雪

第六十二村上天皇
天暦元年即位
治世廿一年
御歳四十二

醍醐第十四御子 御母同朱雀 御成明 后十人 王子十九人
元年當漢高祖天福之季丁未也 葬村上山陵

天暦 北野宮始立
戊申 二 大漢世始當ル漢高祖天福元丁
三 延暦寺炎 忠平薨

未之

四 閏五月唐人蔣勲来
五 六波羅蜜寺立 撰後撰集
六 朱雀院祝髮法名佛陀寿

七 修天下廢寺
八
九

十 淨藏貴所八坂塔ヲナヲス
十一月 天徳 炎 山門講堂供 春日宮造
二 淨藏貴所八坂塔 祈直

三 八月廿二日東大寺塔雷火焼
庚申 四 九月廿三日夜内裏焼 云内侍所御鏡
三十六 應和 春日社立 建新内裏

南殿桜木ト懸絃之
天台法相宗論

二 九月伊勢正遷宮
三 空也上人入慶雲林院塔
甲子 七十 康保 淨藏入七十一 七月廿一日

二
三 道風卒六十一
四 祝髮法名覚真

第六十三冷泉院
安和元即位
治世二年
御歳六十三

村上第二王子 御母皇后藤安子右大臣師輔九条殿姫 后四人 王子九人 元年當趙宗太祖開宝元年戊辰也

諱憲平 自之冬天皇号

八十三 安和
二 八月十三日祝髮

第六十四圓融院
天禄元年即位
治世十五年
御歳三十二

村上第五王子 御母同冷泉 諱守平 后五人 王子一人
元年當宋太祖開宝三年庚午也

三十五 天禄
二 内裏炎上 少将ノ社炎
三 空也上人入滅

天延（十三廿） 空也入滅 九月十一日

二 祇園社爲日吉末社

三 八月廿四日申时日初東

貞元（七十三） 五月十一大裏火

二

天元（四五）

二

三 十一月廿二太内裏火上 九月文殊楼供養 延暦寺薗城寺門徒相別

四 慈恵大僧正任

五 十月一日内裏火

永観（四十五）

二 恵心往生要集作 祝髮法名金剛法

第六十五花山院

寛和元即位

治廿年

御歳四十一

異稱日本傳記

冷泉第一王子御母皇后藤懐子 一条摂政伊尹娘 諱師貞 后四人 王子無 元年當宋太宗雍熙二年乙酉也 帝自撰拾遺集大納言公任抄

寛和（四廿四） 正月三日慈恵入七十四

二 夜潜出宮祝髮于花山寺聖算十有九 以寛朝爲家法師寛和正暦元年以寛

朝汀 三河入道入唐 東大寺行幸

第六十六一條院

寛延元即位

治世廿五年

御歳卅三

圓融御子 御母東三条院詮子 兼家公大入道第二娘 元年當宋太宗雍熙四年丁亥也 諱懐仁 后定子院號略

永延（四五）

二 嵯峨尺迦像奝然渡之

永祚（八八） 自八月十三日改 風返岑根東大寺修行

正暦（十七） 依去年大風改元也 自應風吹文殊末

二

三 東寺ゝ御ゝ詫宣事

四 山門與三井寺合戦

五 八月九日菅家相贈官正二位大臣

長徳（二十三） 菅公贈官正一位太政大臣

三河入道卅四出宗赴 自正月至十二

賀茂社立

月疫

二

三

四 権理卿死 七月臨 天下疫病發死

異稱日本傳記

長保（正十三）

二

三 内裏焼 四月朔 大寺大仏火ヨリ水出 播州書寫山行幸

四 九月六日日月蝕

八廻 壬寸

五 四月七日卯刻爲九日幡堂藥師回 幡一宮ヨリ出現アリ縁起在

寛弘（七廿） 書寫山ゝ打ゝ

寂照入唐八月

二 十一月内裏火神鏡焼

三

四 三月十三性空上人入 十一月一日

同檀那入五十六

五 為家右京

六 鞍馬寺焼

七 丹波穴太ノ観音造立 自唐文選

文集来

八 祝髪

第六十七三條院 長和元 即位 治世五年 御歳四十二

冷泉第二王子 御母皇太后藤超子兼家公女 諱居貞

元年當宋真宗大中祥符五年壬子也 是ハ唐ノ王ノ名ト唐ノ年代記ト日本ノ年

代記此時當ト云ヽ

十二廿五 長和

二

三 三月内裏火 十一月住吉遷宮

四 九月遷行内裏

五

第六十八後一條院 長和元 即位 治世廿年 御歳廿九

一条院第二王子 御母皇太后藤彰子道長公女 上東門院

元年當宋真宗天禧元年庚申也

四廿三 寛仁 興福寺火

丁巳 二 新羅軍對馬来

三

四 法城寺立

二二 治安

二

三

七十三 萬壽

二

三 行成卿卒五十六 東大寺諸供養

四

七廿五 長元 四月雪四尺五寸 降出雲國之 七月□日

二 法成寺始立 七月八日出雲國雪降

三 仰坂東諸國令追討平忠経

四 四月源頼信集忠経平入京

五

六

七 八講始

八

九

第六十九後朱雀院 長暦元 即位 治世九年 御歳三十七

一条院第三王子 御母同後一条院 諱敦良

元年當宋仁宗景祐三年丙子也

四廿一 長暦

二

三

十一月十 長久

二

三 十二月八日大内裏火

四 日吉彼岸始

十一廿四日 寛徳 依旱疫也 自正月至六月雨フラス

二

第七十後冷泉院　永承元丙戌 即位　治世廿三年　御歳四十二
後朱雀院第一王子　御母尚侍藤嬉子道長六女　諱親仁
元年當宋仁宗慶暦六年丙戌也

四十四 永承
二　興福寺火
三　興福寺金堂供養　和州越智ト三好
ト合戦ス

四　佛舍利献ㇾ天下神祠各一粒
五　三月鎮西安楽寺火
六　叢頼通営平等院

七　三月廿八平等院〻〻〻開白供養
正廿一 天喜　平等院供養
二　九月聖徳太子記文ノ石箱ヲ堀出

八月十二長谷寺〻
三
四
五　九月二日頼義与杦时合戦

康平
二
三　四月興福寺火　清水〻

四　東北院供養　十廻
壬子 五　九月十七頼義武則等貞任誅
六　八月十八日清水寺火

七　八月供養清水寺　十二月義家与國房合戦
八二 治暦
二　貞任宗任国乱　源頼義佛追討之

三　正月十日吉大寺〻　十月幸平等院
四　八月十四日大衆多〻井ト知行ノ堺ヲ相論ス　和州越智ト筒

第七十一後三條院　延久元己 即位　治世四年　御歳四十
後朱雀院第二御子　御母太皇太后禎子三条院王女
陽明門院　元季當宋神宗煕寧二年己酉也　諱尊仁

四十三 延久　初　宇治一切經会
二　十月十四日祇薗〻　上　八月十五日公
三　八月遷新造内裏　十月廿九日初幸

家初行放生会
日吉社

四
五　三条院崩四十

第七十二白河院　延久五年癸丑 即位　治世十四年　御歳七十七
後三条院〻子　御母茂子公成卿女　諱貞仁
元年當神宗煕寧五年癸丑也

八廿五 承保
二　三井寺〻　山门ヨリ戒壇論
三　二月十八日太神宮外院火　九十

七春日若宮祭礼
初

十一十七 承暦　〻法勝寺
二
三　伊勢太神宮内外火又保延二年ニ
モアリフシン　延保
七テ六十
三年〻

四 三井寺炎上

三 十月九重塔供養

三 少納言通俊卿撰後拾遺集
十月廿東寺塔供養

第七十三堀河院
白河院第二皇子 御母中宮賢子顕房公女
元年當宋指宋元祐二年丁卯也

四七 寛治

二十七日 永保

癸亥 應徳 田畠ノ毒虫患 食尽之

源俊頼卿撰金葉集

寛治元丁卯 即位
治世廿一年

二 中堂炎上 上皇幸
高野山開弘法影

二

二 八月廿九日法勝寺供養 鳥羽殿造立

御歳廿九

三

四

七 神木上洛 八月廿六日 同廿八日

佐保座

十二七 永長 九月廿五日興福寺炎上

五 上 三月廿清水寺炎

堂供礼 藤相國
[?]長寺四天王像

十二十五 嘉保 熊野本宮炎上

十二廿三 承徳

六 七月二日上皇金峯山御幸 鐵釘[?]

道ノ安内スル

二 日吉神輿動座

二 十月廿三法勝寺九重塔供養

熊野本宮炎上

八廿八 康和

四 尊勝寺造営供養

二 越知熊野参指スル

第七十四鳥羽院
堀河院御子 御母苡子実季卿女 諱宗仁 后待賢門院
元年當宋徽宗大観二年也

二

五 興福寺供養

四五 嘉承

天仁元 即位
治世十六年

三 十月廿祇薗塔供養

二十 長治 奉振祇薗神輿内裏

二

御歳五十四

八三 天仁 天ニ聲アテ鼓ノ如ク鳴ルコト数日不断

三月廿三日吉興入

二

二

五

二 日吉神輿西坂本振

三

三 法勝寺阿弥陀堂供養

四八 元永

己丑 七十三 天永 自神武天元辛酉至[?] 千七百七十年ニ當ル之

七十三 永久 四月一日祇薗 興福寺極楽[?]振
春日神木入洛

四 五月廿日春日神木座

二

保安
二　閏五月二三井寺炎山門ヨリ　十廻
三　壬子
四　七月五日神輿入洛　三井寺炎上

第七十五讃岐院　崇徳院　天治元即位　治世十八年　御歳四十
鳥羽院御子　御母中宮璋子公實卿女号待賢門院
諱顕仁　元年当徽宗宣和六年也　殿下ハ法性寺殿忠通
公

天治　撰金葉集　高野御幸
二　十二月五日當寺草創以後五[illegible]
大治　十二月十九日勝馬寺炎上

十月廿日両院高野御幸
百余年炎上
大地動
二　円宗寺供養
三　七月十三日円勝寺供養
四　戊申　覚鑁上人高野山退出
延朗上人誕生　谷堂開山
五　雲居寺大仏供養　大風吹
天承
長承
二　黒谷上人生　八月一日勝馬寺供養
三　天下洪水飢饉　八月薗城寺金堂
保延　二月廿七寅一点二春日四社

祐房別社奉遷五社也
供養　八幡火
二　飢饉　若宮祭礼始之　春日社供[illegible]
備之　八幡宮炎
今泉保三九十七日トモアリ六十三年チカウフシン
三　四月廿九日神輿入洛
四
五　正月十八山門三井合戦　三井寺炎也
和州ヨリ越知京[illegible]
新人上蔵人[illegible]
六　正月廿三八幡炎　閏五月廿日
三井寺炎
永治　左京大夫顕輔卿撰詞花集
申久

第七十六近衛院　康治元即位　治世十四年　御歳十七
鳥羽院第七御子　御母得子長實卿女　號美福門院
諱躰仁　元年当宋高宗紹興十二年也
康治　此御代ニ鵺ト云怪鳥御来
二　延朗上人三井寺入寺此年十五歳
天養　撰詞花集
源三位頼政射之
出家
久安　奈良与金峯寺合戦
二　四月十五日清水寺炎上
三　六月廿八日日吉神輿入洛

四 三月廿九日祇薗社炎上 山门堂舎
生合戦 六月廿二
内裏焼亡
五 高野山雷火炎
六 正月十九広隆寺炎上

正廿六 仁平 六条大衆焼
二 蛮惟物皇帝奉 悩頼政射之
三

十廿八 久寿 玉藻前ヲ末双 時ニ秀綱之
二 建礼門院生 解脱生
七月廿三近衛院崩十七

第七十七後白河院
保元元 即位
治世三年
御歳六十六

鳥羽第四御子 御母同崇徳院 諱雅仁
元年當宋高宗紹興廿六年丙子也

興福寺年代記

四七 保元 源平両家ノ合戦始之清盛公
二 二月十七一乗院覚英於奥州逝
三 秋鳥羽道皇崩 俊成卿撰千載集

法住寺
七月十日天下
寿四十才
蓮華王院立

動乱

第七十八二條院
平治元 即位
治世七年
御歳廿三

後白河院第一御子 御母皇太后懿子経実卿女 諱守仁
元年當高宗紹興廿九年己卯也

四廿日 平治 源義朝謀叛
正十 永暦 神輿入洛
九四 應保 高倉院生 日吉被造

三井寺炎

二
三廿九 長寛 六月九日三井寺炎上
二 十二月十七日蓮花王院供養

八月廿六崇徳院崩四十六

讃州

六五 永萬

第七十九六條院
仁安元 即位
治世三年
御歳十三

興福寺年代記

二條院御子 御母育子實能公女 諱順仁
元年當孝宗乾道二年也

八廿六 仁安
二
三 二月十一日清盛公出家五十一

内裏炎

第八十高倉院
嘉応元 即位
治世十二年
御歳廿一

後白河院第五王子 御母滋子平時信女 号建春門院
諱憲仁 元年當孝宗乾道五年也

四八 嘉應 十二月廿三日 吉祥興入
二
四十一 承安 義経十三奔奥 下向

二 越知ヨリ高取リ城
ヲ責ル
三 多武峯焼失
正月八日 梅尾上
人誕生
四 法然上人入専修
行

安元（七廿八）
二 日吉神輿入洛
治承（八四）四月二日日吉
神輿入 明定
頼朝鎌倉打出
東大寺大仏焼

二 丙申小松殿死去
三 春太子立 還都
遷福原 還都
清盛火南寺
八月二日小松殿
四 五月廿五日高倉
宮出陣
六月都遷福原
主上上皇臨幸福原

東福寺王代記

死去 十二廿八
東大寺焼
東大寺興福寺焼
十二月廿八日

第八十一安徳天皇
養和元 即位
治世三年
御歳八

高倉院第一王子 御母清子平清盛公女 号建礼門院
諱言仁 元年当孝宗淳熙八年辛丑也 号隠岐院

養和 高倉院崩 十遍
壽永（壬寅十） 平族奉帝於鎮西御也
二 十一月十九日木曾
義仲乱 源平合戦
戦始

第八十二後鳥羽院
元暦元 即位
治世十五年
御歳六十

高倉院第四皇子 御母殖子修理女 御名成
元年当孝宗淳熙十一年也

元暦（甲辰廿六）二月七日一谷
合戦
文治（八月十四 乙巳）建礼門院都家
四月廿六日安徳
天皇入海八歳
二 壇浦船之戦宝剣
失之 長門国ハ
ヤトモノ沖ニテ
自水

三
四 東大寺
朝郷国
行幸源頼
五 五月廿六義経自
害卅一 八月鎮
倉奥入

建久（四十）東大寺棟上
洪水
二 仏滅後二千百四十
年
三 三月十三大仏開
眼 同日後白川

院崩六十六

四 十二月七日六角
堂焼上 興福寺
供養 五月廿七日
於十郎五郎打之
五
六（三十二）春日御詮宜
頼朝上洛 東大
寺供養及師覚阿
新羅国

七 二月廿三嵯峨釈
迦堂供養
四月廿一気比神
輿粟田口十禅師
奉振上
八 家隆撰新古今
九 東大寺復先帝幸
之 頼朝死五十二
源将軍頼朝厳兵
衛佐仍赴定

正治二十十本主

廿一

第八十三土御門院　正治元即位　治世十二年　御歳卅七

後鳥羽院第一王子　御母通親公女　実能園法印女号承明門院　諱為仁　元年当宋寧宗慶元五年也

正治 四廿七　八月廿二解脱上人御経宣アリ

二

建仁 二十三　十一月廿日東大寺惣供養　聖武ヨリ四百六十年ニアル　九月廿日天王寺供養

二　栄西創建仁禅寺

三　十一月八王子三宮王子宮炎上　建仁寺立

元久 二廿　於法勝寺八万四千基塔供

二　撰新古今集人定家卿同時人　法然流罪也

建永 四十八　山門堂衆流　十月十六熊野本宮焼失　畠山庄司ら誅

承元 十月廿五　三月廿八法然上人土佐遠流

二　正月十二夜半延朗上人御入滅　二月十四日興福寺銀恩会始り　五月十五日法勝寺塔雷火

三　日吉御輿入

四

第八十四順徳天皇　建暦元即位　治世十一年　御歳四十六　号深草院　又号佐渡院

後鳥羽院第二王子　御母範季　号修明門院　諱守成　元年当宋寧宗嘉定四年辛未也

建暦 三九　二月三日解脱上人入滅ト

二　俊芿自宋皈居泉涌寺盛唱律宗　正月廿五法然上人入

建保 十二六　四月廿六法勝寺塔供養　三浦和田合戦

二　台徒炎三井寺

三　栄西入滅

四　五月二日和田合戦

五　泉涌寺立

六　九月廿一日吉神輿入　十一月嵯峨尺迦堂焼

承久 四三　正月廿七日征夷将軍実朝被誅廿

二　第六十六座主円　巻

三　位禅太子

後廢帝（懐仁　隠岐院）　治世三月御歳十七　順徳御子　御母東一条院　当寧宗嘉定十四年　四月受位六月東兵陥都七月帝如隠岐譲位後七十七日雖伝神器不加嗣飯　豊天皇例歟

第八十五後堀河院　貞応元即位　治世十一年　御歳廿三

守貞親王第三王子　御母基家公女　号北白河院　諱茂仁改貞敏　元年当宋寧宗嘉定十五年壬午也

壬廻二十

四十三 貞應
二 日吉神輿入洛 宇治合戦
四十二 元仁 正月廿七日西山法花山寺建立始
平義時薨
十廿 嘉祿 泉涌俊芿滅 六十二 肥州人也
二 明恵上人佛生会始行之
十一月十 安貞 四月廿七日大裏炎上
二
三五 寛喜 第六十八座主 良快
二
三 明恵上人入 大飢饉
四三 貞永 明恵滅六十一
第八十六四條院 天福元 即位 治世十年 御歳十四

東福寺年代記　七十一

後堀河院御子 御母道家公女 號藻璧門院 諱秀仁
元年當宋理宗紹定五年壬辰也
四五 天福 高辯居梅尾寺 弘華嚴
十一五 文暦 二月十四日 北野社焼
九五 嘉禎 西大寺再興
二 律法再興四人 圓尒赴宋
三 睿尊居西大寺盛弘戒法 後賜謚興正菩薩
十十三 暦仁 二廿八閑東將軍入洛
正七 延應 大佛鐘樓并奥修理
七月十六 仁治 正月四日酉刻 彗星坤出
二 圓尒自宋皈
三 泰時薨

廿四　廿五

第八十七後嵯峨院 寛元 即位 治世四年 御歳五十三
土御門院御子 御母左中將通宗女 諱邦仁
元年當宋理宗淳祐三年癸卯也 泉涌寺湛海比丘人也
二廿六 寛元 藤相國命圓尒建東福寺
二 五月四日ヨリ七月十八ニテ雨降テ石ニ花開
三 六時礼讃法然弟子安楽始行之 後居鈴府民鉢
四 藤相國建普門寺 為家卿撰續後撰集 續古今後九条内大臣行家光俊為家撰之
第八十八後深草院 宝治 即位 治世十三年 御歳六十二

東福寺年代記　七十二

後嵯峨帝第二御子 御母嬉子実代公女 号大宮院
諱久仁 元年當宋理宗淳祐七年丁未也
三十八 寶治 六月二日閑東合戦 三浦ヶ討
二 四月十七日日吉神輿入洛
三十八 建長 平時頼命道隆創建長寺
八月八日法住寺炎
二 三月十九日金峯山詣人二百五十七人死
三
四 三月十九日親王宗尊為征夷將軍御下向閑東
院熊野詣四月五日還御
四月十六前將軍御上洛

五 十二月廿二日法勝寺阿弥陀堂供養

六 真言院自惣寺移返之

七 春比般若寺文殊御堂造始 佛師善慶栢木也

十五 康元

三十四 正嘉

二 四月十七日吉神輿入 八月一日大風屋木折

三月廿院家経内

幸

三五 正元 日吉社正社炎上 飢饉

興福寺年代記

第八十九龜山院 後嵯峨帝第三王子 御母同深草院 諱恒仁 元年當宋理宗景定元年庚申也

文応元 即位 治世十五年 御歳

四十三 文應 正月六日依三井戒壇神輿入

三月 弘長

二 第七十七座主前大僧正信覚

三 関東西明寺入道卒 悪深滅九六

七十二歳

二十八 文永 三月三日山門七堂焼失 日吉神輿十一所入

二 三月卅日三井寺三摩耶戒云 西大寺光明真言始

五月二日自山門三井寺焼佛

神輿入洛

三 四月廿七日蓮華王院供養 德大寺移撰

四 第七十八座主尊助親王 開山自ここ院移禅住

五 十月六日勝月上人入西山法花山寺開山

六 千本尺迦念佛始り 如輪上人

七 四月廿一日夜東塔炎上

八月廿日内裏炎上

辛未 八 法華板第五度 心性南都口思院 住

興福寺年代記

九 二月十日関東合戦 同十五日於六波羅

十 十月三日京中大焼亡 同伏内裏炎

十一

相撲三郎打了年

上 蒙古来

第九十後宇多院 龜山院第二王子 御母佶子京雄公女 元年當宋幼帝徳祐元年乙亥也

建治元 即位 治世十三年 号大覚寺 号京極院 諱世仁

四十五 建治 乙亥

二 正月廿五日一遍上人開港入洛

八月十八日西山法華山寺御幸

第八十一座主道玄

三 七月十四日京中大焼亡 同十六日奥福寺雷火焼

十廿二實相滅五十七

二十九 弘安 石清水行幸 日吉神輿入洛 十十六與福寺講堂金堂棟上

二 五月四日八幡神輿振

三 長谷寺炎上 開東八幡炎上 東大寺法華堂火 三月ヨリ天下酒禁制ニテ打

四 八月東寺塔心柱立 十月六日春日神木入洛 十月十八日吉野神輿入洛 蒙古来ル

五 弘安六年ヨリ法花寺法事始行 神木皈座六月十一日

六 正月六日辰初日吉神輿入 春日神木入洛 依開東事中通所六

七 四月十七日一遍上人入洛 八月十八眉間寺観音堂建立

八 三月十八日葉室前ヨリ火出テ宸福寺十三重塔松尾社焼 日吉神輿南殿振入

九 九月十六日法金剛院火 十一月十九日宇治橋供養慈勝上人建◯

十 九月開東右大将御辞治始任ゝ木及 續千載集為世卿撰之 弘安四年蒙古来築紫神明戦蒙古舟十万艘破滅 聖一滅七十九

東福寺年代記

第九十一伏見院 正應元即位 治世十年 号持明院

後深草院御子 御母悟子實雄公女 號玄輝門院 諱熙仁 元季當大元世祖至元二十五年戊子也

四十八 正應 第八十六慈實

二 七月廿八一遍上人入 十二月五日 吉野神輿為炎入洛

三 八廿五與正滅

四 南禅寺立 第八十八尊助二品親王

五 第九十大僧上源恵 第八十九尊品親王 慈助青蓮院 亀山法皇創南禅寺

八五 永仁 三月十二開東平左衛門入道討了 鎌倉大地震死人一万余人

二 越知左新少将伊勢奉宮長野ニテ家来者喧嘩ス

三

四 第九十一座主大僧上為教

五 大納言為世卿撰 玉葉集 四月十八二条内裏炎上

六 九月十九日山門大講堂以下焼亡 三月十六為兼遠流 兼為三年ニ多武峯火コレカ炎ニテノ分百年ニアタルカ

東福寺年代記

第九十二後伏見院 永仁六年即位 治世三年

伏見院御子　御母恭儀經氏女号中園准后　諱胤仁
元年當太元成宗大德二年戊戌也

四十五　正安　第九十二後二条　品親王
二　十二月四日興福寺供養
三

第九十三後二條院　乙亥三年即位　治世七年
後宇多院御子　御母源具守公女号西花門院　諱邦治
元年當太元成宗大德五年辛丑也

壬寅　十二世一　乾元　建天皇寺石馬居
嘉元　三月六日大地震
四月平宗方同時村發誅
二

興福寺年代記

十四　德治
三　亀山法皇金剛眼崩
二　春日神木入洛　五月十五日法輪寺御戸開

第九十四花園院　延慶元年即位　治世十年　號萩原院
伏見院御子　御母顯親門院左大臣実雄公女　諱富仁
元年當太元武宗至大元年戊申也

十九　延慶　座
二　七月廿八日吉神輿七社悉入洛同年歸
三　二月十四日多武峯大織冠神宮御鏡鎮御出洛　山門中堂ニ上

四十八　應長　一寧寂
三十二　正和　横川中堂炎上
二　八月十六日神木出御座
平貞時薨

三　同三月四日八幡宮輿一基入
四　二条定範内裏自開東進進
五　正月十二日為藥禪門趣配所洛次上　車見物多シ

三三　文保　正月三日大地震連日十日余
為世卿撰續後拾遺集
二　三井寺炎

興福寺年代記

第九十五後醍醐院　文保二年即位　治世十三年　御歳五十二
後宇多第二王子　御母談天門院参議忠継卿女　諱尊治
元年當太元仁宗延祐五年戊午也

四十八　元應　依立戒壇自山門焼園城寺
二　德倹寂病中賜佛灯国師号
二十三　元亨

二　太平記此ヨリ始ル
三　釋氏練撰元亨釋書上表
十二月九　正中　三月廿八賀茂八幡行幸

二　六月廿六大洪水　十月大地震
四十六　嘉暦
二　十二月五日八幡御輿一基入　南都動乱　金堂講堂南円堂

西金堂炎上

三

八廿九 元徳 資朝卿五月卅日 佐渡嶋ニテ死去法名和翁ト云

二 三月八日春日行幸同廿六日吉行幸 三月廿七山門講堂供養

元弘 八月廿四日夜帝幸笠置寺天下動乱 十月廿日帝還幸六波羅後奉遷隠岐國閑東不用元弘年号 河野備後通治同備中通綜同備前通郷三人會之

第九十六光嚴院

元弘元 即位

治世二年

御歳五十三

後伏見院第一王子 御母廣義門院左大臣公衡公女

元年當太元仁宗至順二年辛未也

八九 元弘正慶 南朝年号 コレヨリ始

二年カ 正慶 後醍醐院遷于隠岐國

又返 元弘三 後醍醐院自隠岐國發兵

楠木大塔宮及〻合戦 五月七日於 帝幸六波羅

後醍醐院 先嚴院カ

元弘三年 重祚

治世四年

元年當太元元統二年甲戌也 號吉野宮

三年五月廿二 先代滅亡 鎌倉 相模 果平六千余人

正廿九 建武 五月三日太塔宮流罪伊豆國

二 六月持明院御謀反 七月關東一

二廿九 延元 正月已來京都并白河城合戦

太平記云二階堂谷楠土籠奉居 少年

族謀反仍足利殿下向

五月廿五日将軍家自鎮西入

云〻此御代ニ始 石おとゝ 怪異

洛廿七日帝臨幸叡山同十月

震殿ノ上ニ夜ナク 何ゾテノヽト鳴口

還京十二月臨幸吉野延元年

ヨリ炎ヲ吐廣平

号武家南朝之

射落了

足利入洛

第九十七光明院

暦応 即位

治世十三年

後伏見院第四王子 諱豊仁

元年當太元至元四年丁丑也

二 建武三年延元元 丙子 南朝二番目

八廿八 暦應 七月廿五日八幡宮炎上

二 改亀山仙洞為天龍禅寺

三 九廿日神木御帰座 創安国寺

河野左衛門尉ヨリ和田高市郡ニ来越

八幡造立

興國元南朝

知ノ庄ヲ責知リトス 時ニ米田ノ某ノ娘ヲ縁トス

四

四廿七 康永 三月廿日法勝寺塔火

二 天龍寺造立明也 越知屋敷ヲ二町 地屋ヲ[illegible]ル

三 普門苑人謀反討手大将百井駿川守合

十月廿一 貞和 伊賀守人牧拒ル

二 六月十六日ヨリ廿ニテ宮務詳仙

丙戌

戦度〻降参

三 春日神木入洛
正月十九日淀梅(?)
人多死
八月十九日河内東
条楠木責ル

第九十八宗光院

光嚴院第一御子 御母准大臣公秀女
元季当太元至正九年己丑也

二十一
觀應

第九十九後光嚴院
光嚴院第三御子
元季當太元至正十二年也

九十九
文和 正平且不有
河野次郎冠者

八月天龍寺供(養)
炎

四 天王寺金堂供養

貞和五年
即位
治世三年

越知河内ノ東条ニ人数ヲ押入ヨス人

二 天下餓死 土岐駈
動 源直義甍

文和元
即位
治世十九年

諱弥仁
法名光融

二 越知ト楠ト参會
スル何ノユエヅヤ

同国表御行
吉野炎

正平元 廿四年改元 南朝三番

五 五月廿四法輪寺
御座開
清水寺炎

号伏見本院
又号本院宮

諱益仁

越知ヨリ徳施ヲ行
ス和州餓死スニヨ
ツラ

御歳卅七

三 楠ハ越知ヨリ馬
ノ喰葉ヲ助トス

 十二

死ス

四 正廿二東国ヨリ兵
衛佐東寺ニ押入
南都四恩院心性
十四度

三 天龍寺二月廿九
柱立
三月一日京中大焼
亡百八十町

河野邊次郎

月廿二 義詮 討手 熊野 開

三月廿九改元
康安 六月廿四日
大地震 十五廻ヨ
天王寺金堂倒
此時色〻ノ事アリ

リ十月至

三 十二月廿一春日神
木入洛
建徳元 南朝年号五番 同

不知ナリ

二十八
延文

四 十一月六日畠山禅
門入京 楠没落
楠正成敗軍

壬九月廿三改元
貞治 正月十二東大
寺塔炎上
楠木合戦〻
時分也

四 三月四日六条若宮
宝殿ヨリ火煙立
五月廿四日天王寺
金堂供養

ル之

二 日吉神輿入
天龍寺炎上

五 元亨釈書入蔵
臨川寺炎 十月十四日豊
前下津村アトタ
ノ郷石羅漢像一
人来ヲ造之ね吾
ヽ日数卅日程立

二 六月十七八幡神
輿入

五 十二月廿六日五条
橋造立春屋長老
奉行 神木御帰座
心性十五度
天龍寺炎也

 十三

六　源基氏義詮薨　三月廿九天龍寺

三十八改元　應安　八廿九日吉神輿　三社入洛

二　四廿日吉神輿　四社入洛

平家一族没落

十二月十一西洛宝幢院炎上

三　建徳　番目　冬禅位太子　善光寺炎

四　後円融院即位　伊豆三嶋炎上　春日神木入

五　十一月十九日将軍　始　文中元南六番目

六　八月廿五東福道登円寂

七　正月廿八日崩

東南院殿武比定也

第百代後圓融院　即位

治世十二年

御歳四十八

興福寺年代記

後光嚴院御子　御母崇賢門院勘解由小路平納言兼縄卿女

諱緒仁　元季當太明世祖洪武四年辛亥也

三廿七改元　永和　三廿七義満八幡参詣　十一月廿

二　四月廿一将軍千疋　犬始ラル

三　筑紫あちこち炎し

三大嘗會

十二月十五日日吉

天授元七番目

神輿造替　祭礼始

四　七月九日常陸鹿嶋炎上

三廿二改元　康暦　八月十四神木入　十二月二日

二　當寺本社式东南院宮被遊平

九月廿日紀伊国宮方蜂起大名十七人

八講山寺　南

下向

三廿七改元　永徳　二月十一飛御所行幸儀

二　十一月二日大地震　青炎上

三　後小松院即位　十月廿五日河原

始相國寺立　弘和元八番目

十一月大嘗會

第百一後小松院　永徳二年即位

治世卅一年

御歳五十七

後円融院御子　御母通陽門院三条前内府公忠公女　諱幹仁

元季當太明洪武十六年癸亥也　御陵泉涌寺

三廿七改元　至徳　五月廿八八幡神輿入洛　七条

二　八月廿八将軍南都御参詣二条殿同

三　神木飯座　七月二日六角殿

方門

通　元中元南朝

丹波ノ井原岩

興福寺年代記

改元　嘉慶

二　四月五佐々木六角殿於判官四十

康暦　二月九日改元

四日五位拝殿　六月一日春日臨時

祭

十二月十一八幡ノ社

四方ツイチ門立

三廿七改元　明徳　八月十八日　大洪水　午　辛未

二　内野合戦　因幡堂炎　申

三　相國寺仏殿供養　大塔事始

四　八月廿二南禅寺回禄　酉　戌

七五改元　應永　九月廿四日　相国寺火　亥

二　六月廿将軍出家七十八

子 三 九月十七日山門講堂供養

南禅寺炎

丑 四 十一月十八建仁寺炎

十一月廿五日新日吉立柱酉時

寅 五 三月十一日金堂供養興福寺

卯 六 六月四日相國寺大塔供養

辰 七

巳 八 六月三日相國寺大塔 四

十二月廿一大内佐謀反堺合戦 越知伊賀ト箸井ト合戦

午 九 夏大旱 秋洪水 大風

未 十 源義量公ヘ和州ヨリ越知御礼申

上ル 相国寺火

申 十一 四月三北山大塔柱立

酉 十二 道寐坊法比人也 六月九日大洪水

七月七日ヒテ霖雨

戌 十三 八月廿四大風 九月十日清水寺塔火

亥 十四 廿八

子 十五 三月八日御所ま 慶苑院殿薨

丑 十六 四月八日四条橋供養

三条ヵ宿再興

寅 十七 越知ト古市ト合戦没亡わズ

卯 十八 興福寺東金堂 焼同大湯屋東 塔焼

辰 十九 北山一切経供養

巳 二十 禅位太子 ナンノイモヒ

午 廿一 官廳行幸 伊勢國司京ヨリ

せムル 勝光院即位

未 廿二 六月十三日吉祥 興隆 東金堂薬師イル東御門ニテ四月廿二

申 廿三 正月九日北山大塔為雷火焼 即時ニ京

大雪雹大雨万人恐怖 十一月十九

日大嘗會 院ヵ宿火

酉 廿四

戌 廿五 新ヵ堂殿祢宜七

亥 廿六 蒙古来 退ニ 二人生ニ京上

子 廿七 二月九宝幢寺供養

丑 廿八 佛滅後二千三百七十年 十六延ヨ

寅 廿九 文殊滅後二千百廿年 八幡御幸

大疫飢饉

卯 三十 越知ヨリ春日社ヘ廉ヲ送ル

辰 卅一 八幡神人数百人於同注ニ殺ニ

相國寺炎

巳 卅二 二月同廿七源義量薨 招提戒壇再興七

十八 八月十四相國寺

炎上 當大明洪熙元

午 卅三 當大明宣徳元

未 卅四 炎 八月十四日官廳

申 正長 四十八改元 正月十八日源義持薨 ショウチヤウ

十月廿六赤松奔播州

七月十九日帝崩

十二月十三越州　自害
十二廿一日伊勢　國司討死

第百二勝光院
応永廿年　即位
治世十五年
御歳廿八

後小松院第一王子　御母光範門院东日野儀同三司女
諱實仁　元年當太明　永樂十二年甲午也　陵泉涌寺

第百三後花園院
正長元年　即位
元年當太明永樂十二年甲午也

貞成親王御子崇光院四代孫後小松院養子
元年當太明　宣德四年己酉也

酉
永享　若王子勢丁轉　法輪三条殿　戌
二　普廣院殿奈良御　社參アリ　亥
三　正月九日谷地藏　院炎上

東福寺年代記　三

七月廿八三種神器請取
先皇祝髮　竹ニ自然子ツク　人食
宣德四年己酉也

五月五日大霜降　茶ナシ

十一月十六大嘗會

四　五二大雪フル　自然子付　將軍家富　巳
五　正月三日堂今　寸　御元服
丨六　六角堂回幡堂万壽寺　三月十八日

士遊覽大和發向
十一月廿日後小松院崩同廿七日宮
六月一日唐人三

野
花頂花見同大原
軍發向坂本
百人京入
十一十八設山门責

武家廿四頭

卯
七　二月四日總持院炎上　同五日根本中堂火
八　六月廿七日中堂立柱　巳　八坂塔炎
九　帝子將軍家普廣院行幸

放誅於使節也
十一月廿六雲居寺炎
大覺寺殿数

午
十　和州大武峯炎　持氏叛發向鎌倉　未
十一　關東持氏自害　申
十二　四月十六日八坂塔供養

軍兵
五月一色世保殺於和州

雲居寺造畢

東福寺年代記　五

酉
嘉吉　三十七改元　赤松弑將軍　德政行　戌
二　愛宕護社火　七月廿日慶雲　亥
三　九月廿三内裏炎　明惠上人ヨリ二

大覺寺殿於築紫　自害四月十日
院殿薨
百十五年當

子
文安　四月十三北野社火　丑
二　六月二日大風　勝月上人ヨリ百七　寅
三　等持寺火　七月廿五内裏事

九月滿祐入道　于懸獄門
十八年　法然上人ヨリ二百
始

三十四年

卯
四　四月二日南禪寺火
五　六二桂川洪橋落　南都兩寺確執　巳
寶德　七月改元　四月十三大山

七月五日天龍寺火
太子ヨリ八百二十七
年

午
二　四月二日初造
四条橋正統寺
以一力成就
空也上人ヨリ四百
八十八年當
恵心ヨリ四百卌三年
當

天台大師ヨリ八百
五十二

未
三　十月十四日大乗
院焼　等持寺火
十二月晦日四条道
場火
平安城ヨリ六百五
十八年當
佛滅後以来二千四
百年

義政元服
十二月七日祇
園會

申
享徳　七廿改元　十二月廿八日
祇園會
傳教大師ヨリ
六百卌一年ゝ當
慈覺ヨリ五百
八十九年當

興福寺年代記

酉
二　三月廿八日梅
尾開帳
法花山寺建立ヨリ
二百三十年ゝ當
延暦寺造立ヨリ六
百六十年ゝ當
弘法ヨリ六百十九
年當

子
二　三月廿七将軍初
八幡参詣
七月廿日新内裏
遷　七月祇薗會

戌
三　春造内裏
夏彗星出西
七月内裏新造十
七日移出福従
九月八日徳政行

丑
長禄　徳政行十月
廿四　光物ヲ
飛十月廿七
十二月廿四鎌

亥
康正　七月改元　八王子三宮為
徳政被定
三月十□梅尾
開長　一条院
七条道場火
十一四赤松常
陸守　自安　播州

寅
二　二月十三鞍馬寺
炎上
八月一日春日大
鳥居焼

卯
三　基リ七百六十年
九月十日大風洪水
閏十月十日大
和国川名部合戦
十二月十六日花
御所移徙
相応入ヨリ五百四
十四年アタル

倉殿開東下向

寛正　大旱洪水大
風
餓人満道路
九十六畠山河
内落

八月廿九日自和
州献神璽　神璽
和州ヨリ入洛

巳
二　小松谷長老寛年
隠岐　同寺炎上
大疫病飢饉人充
満路
二六日六角堂南
門ニテ非人施待

興福寺年代記

午
三　徳政卜京計り
一揆大稲荷田
頓カヽル
法花寺塔供養
以馬居立

未
四　善記元ヨリ是ニテ九百四十二年也
延喜元ヨリ五百六十二年也
兼和ヨリ六百九年
壽永ヨリ二百八十一
春日動座酉刻　卯十五天王寺聖霊
院出　河内嶽山落早近衛坂内
座

申
五　四月五日七日十日　糺猿楽大夫観世　五月十七日若
宮祭礼　七月十六日脱履ノ行幸　同十九日御譲位　九月
八日ヨリ十月□日ニテ壬生地蔵御戸開　九月廿四日壬生
地蔵ヘ将軍□参詣之ゝ　十月七日八日梅尾開帳乃宰儀也

當今第百四土御門院

酉　六
三月四日花頂若王寺将軍花御覧在之　同日申時三条
烏丸西小類ヨリ火出テ同西洞院ニテ炎　三月六日大原
野花同大雨風洪水　六月廿六日石山寺開帳百日トミヽ
九月十三日夜井ミ時光物東申方ヨリ巳才ヘ飛同時天振
動スル事数刻也　九月廿六日将軍春日御参詣廿九日
御下向

戌　文正（二年八改元）
三月十七日将軍伊勢参宮同廿三日御下向御社参同
参宮内宮御社参雨風以外也トミヽ　九月初義門義俊
争惣領　九月中旬德政　十一月廿六日河原御禊
十二月十二日祇園炎上　同十六日自山門發向多武豊

後　十二月十八日大嘗會

丁亥　應仁
二月五日改元　正月十八日畠山右衛門佐与尾張守
弥三郎於御灵合戦　三五改元　五月廿五日細川殿ヨ
リ山名殿ヨセラル、太乱ミ始也　春日雜言アリ　十二
月十二日ニアリ　東山吉田宮炎上

戊子　二
三月廿八日午時稲荷大明神火上　八月七日長谷寺上葺
供養　八月十四日深草ニテ炎上午時　真賢眉間寺住
寛正六七月五依細川勝元不出武目論尺始ミ外記常忠

己丑　文明
和州多武峯悉炎上　二月廿八日宗徒口論　四月廿
二日峯堂炎上　清水寺炎上七月十日　八月二日東

長谷寺坊皆焼本堂ハ残ル　四月廿八日改元

庚寅　二
二月五日新日吉炎上　四月十七日大霰降　五月十八新
堂崩了　十月三日東相國寺塔雷火燒　十二月廿七日法皇
崩御　奈良西御門花林院立

卯　三
十一十三真賢滅七十四才於當寺律宗始也お新禄十一
代住持能筆无双也　公務義改公ヨリ越知へ御刀一腰
ヲ被下ル高市郡ヲ語領スヘミトネ下ミ文祿領ス

辰　四
七月廿日夜大風
同高野東塔供養

巳　五

第百四代後土御門院
是ハ寛正第六次也然モ裏ニ書也

午　六
三月十四日越知家命ヨリ細井戸ヲ責ル首数五十ヲ濟
テ敗陣スルナリ

未　七
五月十四日大島居合戦同時大内家木津ニテ五十人打死
六月八日万歳合戦筒井方福住打死

申　八
四月五日筒井順永死去　十一月十三日室町殿炎

酉　九
九月廿二日（畠山）義就河内下向　同十月六日今田城落　十月
十二日筒井没落　京都ノ陣落メ諸大名國下向　十一月

大内降参成刻

十 戊戌　十二月二日ニ河内ヘ義就ヨリ御加勢申上ル松坂ヨリ御イトニ被下和州ヘ皈陣スル古市筒井箸尾万歳坂堂十市各々人数ナリ

十一 亥　正月一日雷電　同二月廿五日ヨリお社頭陪従神楽二条殿御下向

十二 子　十一月一日善鐘寺炎　乾徳改同年四恩院炎 正月十九夜

十三 辛丑　矢田寺開帳正月十四日卯刻　四恩院鐘鋳 七月八日

十四 壬寅　正月廿日大佛殿万燈會　三月七日山陵ノ堂供養　三月八日細川宗命畠山尾張守同津國下向

興福寺年代記

十五 癸卯　正月廿九日信貴山火上　春日若宮祭礼三月十七日去年延引故也

十六 甲辰　四月一日長谷寺法花万部　八月四日信貴山立法座合戦　十月下京徳政騒ニ蜂起

十七 乙巳　長谷寺開帳三月十二日　同三月十八日開帳　王三月廿七日山名并松播州合戦是始也　八月廿日京中徳政行

十八 丙午　九月十三日東大寺炎上仍徳政畫時分

長享 丁未　八月改元　三四月ヨリ春日社造替始　九月十二日當若君六角殿進發江州御下向細川殿八日同十六日下向

二 戊申

延徳 己酉　八月改元　常徳院殿贈太相國一品悦山大居士台霊長享三三月廿六日近江御陣ニテ薨

二 庚戌　正月廿一日御社宮上就土一揆　東山慈照院殿正月七日薨　若宮祭礼十二月十七日延引若宮祭礼始リテ今ニテ三百五十年也　正月廿日大佛万燈春日御笠山ヘ御移アリテハ七百十六也　十月廿徳政行（合良申之）　十月廿四日戌八時般若寺文殊堂同地蔵堂炎上長天坊ヨリ火出作始ヨリ二百卅三也午才イニ于之

三 辛亥　禁中御八講　正月七日今出川殿入道殿薨　五条之因幡堂開帳四月　長保五有御遷テ今年ニテ四百八十八（七十年カ）年ニ開帳始也　十一月十四日般若寺鐘鋳

興福寺年代記

明應 壬子　七月廿一日改元　今出川御息 十九日

二 癸丑　二月十五日将軍家河内御動座　壬四月

三 甲寅　五月七日午時大地震

四 乙卯

五 丙辰　壬二月　八月十七日大風雨

丁巳 六　越智ヨリ古市ヲ責ル合戦　強剛ニシテ十月一日古市ノ山本打ル、薗波孫九郎打死　十月八日越智没落

戊午 七　正月廿九酉尅河内合戦小浦弼政服切十六人同腹　八月六日河内合戦　十一月廿二日夜壷坂落ル壷坂ノ寺号南法華寺也

己未 八　十一朔隆賢滅七十四才於新禅院十二代　十二月十九日越智出頭

庚申 九

辛酉 文亀百五代後栢原院

興福寺年代記

壬戌 二　五月八日西大寺於中ヨリ晩ニテ炎上柳本乱入也　七月十七日暁興福寺閉門　東大寺ハ廿日ニ閉之

癸亥 三　四月廿八日夜中興福寺開門　三月廿五日般若寺文殊頭斗出来

甲子 永正　八月徳政行　九月廿二日ニ市落ル　和州添上郡ニ市村城主　十二月十七日若宮祭礼日吉　十二月中旬比大和河内和睦

乙丑 二

丙寅 三　多武峯炎上九月五日 四日ト　細川殿ヨリタク蔵ヲミテ寺ヲセムウス　京官六万ニテセム　同一国侍官皆失

丁卯 四　長谷寺供養四月十二日　文治ヨリ三百年ニナルカ　大仏棟上ハ後鳥羽院御時建久元ナリ　六月廿三日細川京兆死去四十二歳　打テカウサ又六ナリ出?　同大和ニテ京官ノ千人アニリコロス　ニ上クツレコレナリ　タク蔵タンコニテ打死ス

戊辰 五　三月十八日夜四時大仏ノ講堂并三面僧坊炎上　延喜十七年十月六日炎上ニテ後四百年計當ル　十二月廿七大仏閉門大内殿ヘ訴訟　四月廿七日堺ヘ中南極中慕ヘ

己巳 六　三月廿四日南寺ヨリ文殊ヲ般若寺ヘイレタテニツル　同八月十八日長谷寺閉帳　閏八月アリ

興福寺年代記

庚午 七　知足院中地蔵開帳二月廿四日ヨリ十日アリ同千部ノ経アリ　同二月廿六日江州陣破了山法師数万人打ノ　八月八日卯時大地震後皆動

辛未 八　二月廿ア日初夜ニ小院炎上同阿弥陀堂　同松室炎上　十一日ニ八時小南殿京ヤクル

壬申 九　安部寺自多武峯矢安部官多死卯月廿四日ニ

癸酉 十

甲戌 十一　フル

十二 乙亥　十月五日ニ筒井十市ヲ越智ヨリウシナウ人死ス

十三 丙子

十四 丁丑　泊瀬万部経アリ卯月一日ヨリ　越智サウタイ卯月八日ニ宮奥クスイコク寺ニテ死去　自上位筒井ナヲサル　越智方敗ケフリヲタテラル

十五 戊寅　ヒエイ山根本中堂供養卯月四日公坊様御出ナリアル　諸國クルシム　六月四日箸尾万歳ヲ自尾為被失ル同　アクル年八月廿三日ニ入城

十六 己卯　越智ヨリ筒井十市ヲ失フ八月廿三日　尾州勢林堂立ナリ　同菩提山寺焼亡失八月晦日モ又尾寺焼同時　同八月晦日夜ヨリ九月一日大風大雨スル泊瀬流　伊勢イサワ流　カワツラ流　同下河内卅七里流　同九月十六ニ筒井殿十市殿同京衆八千斗立以上二万斗ニテ越智殿ハコイノ里ニ以勢高幡東カヽ　同廿六日ニ東衆五百人斗討死筒井ニハ鷹殿十市ニハアチマ殿アタラシ陳被ナイセノタカハシニテノカツセンミツツキ辻堂トニテ

十七 庚辰　アワノ六条殿卯十一月ニ海ヲコエテツノクニ打入勢数二万アクル辰二月十六日ニ当國江州ヘヲツ　同五月三日ニ江州ヨリ都ヘ打入ミヨシヲヤコニ人ヲイニテ四人打死ス五月十日ニ六郎殿ハ播州國ニ

同六廿八高野金堂供養三門出雲指　奥院ヨリ金堂ヘ紫

大永 辛巳　巳ニ大島居立

二 壬午　大島居立

三 癸未　禁中御八講四ケ大寺出仕

四 甲申

五 乙酉

六 丙戌

七 丁亥　大島居立

第百六後奈良院

享禄 戊子

二 己丑

三 庚寅

四 辛卯

天文 壬辰　七十六一揆起

二 癸巳

三 甲午　弘法七百年忌

四 乙未

五 丙申　六月下旬長谷寺炎上　太職冠御破裂

六 丁酉

七 戊戌　信長公ヘ七月七日ニ越知春賀出自見申上ル

八 己亥　一乗院新出願出開帳

九 庚子

十 辛丑

十一 壬寅　實尊生十月十四朝寅日也

興福寺年代記

十二 癸卯　越智民部少輔筒井殿へ参向ス

十三 甲辰

十四 乙巳

十五 丙午

十六 丁未　米田因防昌次春日社へ参指スル　同夷陣守宗賢人数二百人計

十七 戊申　春日社前白羽矢出現　奇特也

十八 己酉　七廿八東大寺神鹿付發向皮矢寺僧当不思議也

十九 庚戌　神鹿放菊罷發向　十一月十八後学房滅　梅尾御開帳於木津　俄屋河法早

廿 辛亥　七十四晴元相國寺籠　三好陣破炎上

廿一 壬子　於四恩院梅尾御開帳　大乗院家法沙汰

廿二 癸丑　春日正遷宮越智久太郎

廿三 甲寅　春日陪従法楽

弘治 乙卯　霜十五生駒陀河正史　有恵東大金珠院

二 丙辰　越智玄蕃以西國ヨリ入國ス

三 丁巳　後奈良院崩御

永禄 戊午　正親町院法印位正廿七

二 己未　第百七正親町院　六廿九松永入國　卯四真言院頂

三 庚申　同十月十三眉間寺墓ヲ松永城ニ寺ヲ今少路移　興福宗勝畾繪

興福寺年代記

四 辛酉　十廿一善秀滅七十七　三好義長ト佐々木義賢ト合戦

五 壬戌　十月法政　春日寺門借物寺破　十一十六陪従　御神楽松永

六 癸亥　五廿九小泉城ヲ責宮　東寺塔炎上　十二廿一大會松林院於神讃殿執行　執行惣請十二十七八須

七 甲子　三十九筒井順政堺テ病死　四月十六實尊受戒

八 乙丑　五十九公方被奉討　開壇　七廿八一乗院破退出　八廿七若君入室

九 丙寅　十一十八筒井布施へ入城ル　三好宗破中し

十 丁卯　四十八松永久通ヒサミチ興福寺居陣ル　五二大佛陳取　三好宗受戒堂炎　大佛炎十月十夜

十一 戊辰　三廿四興福寺開陳　十一十五公方御入洛　信長法供中し

十二 己巳　十二善證滅四十才　於真言院灌頂

元龜 庚午　三廿六子午寺へ寺移中し　八月中鴻へ法　動座　十一廿四真言院神祇汀執行有

二 辛未　九廿二天台山炎上山王　四辰市軍松永敗軍

三 壬申　三廿二大佛万部　四月比春日山神木枯中

惠

七社候学者

天正 癸酉 十一十五真言院水丁ア / り 十二廿五多聞落
城ハ實尊汀

二 甲戌 三十六西大寺別当実玄 / 同廿八蘭奢待切信長

三 乙亥 三十六於宝生山灌頂 / 三十六於宝生山灌頂
越知又十郎

四 丙子 八十五於東室護法講 / 薪能四座調ル 五二
大坂軍

五 丁丑 九廿九箒星出 十十 / 松永父子信貴城果了

六 戊寅 播州陳立筒井ト井戸紙 / 当ト東大寺法花会

泉涌 舍利 下向

七 己卯 五廿八業平七百年忌 / 不退寺舞楽曼荼羅供
十廿六 別当
大会アリ

八 庚辰 五二東大寺十講問 / 一出仕
九廿九春日下遷宮郡山 / 一筒井入城ハ記伊字

九 辛巳 二廿八馬揃 九三日伊 / 賀へ乱入 梅尾ト開帳
三十八 九晦宗淳滅

十 壬午 三三日甲州へ陳立 / 六二信長討 同十三惟 / 任日向果了 筒井田楽
頭屋 六十六有恵滅

十一 癸未 四月不開門例 / 十一十二於眉間寺灌頂

十二 甲申 八十一順慶逝去 / 越知奉行死ス

今上百八代御即位

執行

十三 乙酉 三廿二根来粉河落上 / 傳香寺立 八十八国替
十一廿九大地震
吉野金剛山崩

十四 丙戌 一月聚楽立 五廿七 / 春日上遷宮 七廿四
親王御隠御即位

十五 丁亥 百八代今上皇帝
嶋津退治 北野大茶湯 / 茶屋八百四アリ
九七高野金堂供養ニ古 / 出ヤ

十六 戊子 十朔於北野大茶湯 / 而已頭 四十四行幸
九晦長谷堂供養

十七 己丑 正月八月大会二度九 / 正廿二宮月也 九十三
於真言院灌頂 興正 / 三百年忌

十八 庚寅 西大別当 七十一小 / 条果了 十廿二御八
講 同高麗使節入京 / 霜十一大会

十九 辛卯 興福東南築垣再興畢 / 正廿二秀長逝去
五条橋懸 真言院ニ北京 / 大仏立 歩行 森猪之介

廿 壬辰 正十三於高倉院多聞 / 正廿六移居 三廿六座
入 八廿九大島居木引し
十廿九玉瞭滅

文禄元 壬辰 十二月改元 伏見 / 立ル 八月比三井
松倉豊後
越知上野守

二 癸巳 正廿二於大佛万部 / 正五院ト而御陽祭礼四

寺鐘不鳴ヿ

三 甲午 薪回座出仕十二廿一於
禁中御諱廿五日七十四ヶ
大寺出仕
七廿二東寺塔供養

五 丙申 卯五一乗院新門顧御
開帳同日長谷御開帳
七十八於大佛万部
壬七十二大地震

東福寺年代記

二 丁酉 二月二行基并八百五十
年忌 三十一擡願寺供
養 同廿一大塔供養
善光寺如来入京七十八

四 己亥 卯十八豊國遷宮

六 辛丑 三十九日除目 八月西大
寺汀執行 十月八日大

座出仕

四 乙未 三廿水本殿修正雖厳滅
四十八才 七八月関白殿
新ヲ落ル 十三郡山城増
田ヘ渡ル 十五関白於
高野腹切 和州検地

慶長元 丙申 十廿七改元
十一十五新禅院八
十撤行

三 戊戌 七廿禁中御諱十三於日
也 八十七善光寺如来皈
国 八廿二大殿供養
八十八秀吉滅

五 庚子 三廿 天王寺供養
七十七二大坂ト家康破
九十五将軍 十月六日
郡山城渡ル 招提寺水
丁了了

七 壬寅 二廿五長谷御開帳万部
同日了佛十三年忌

乙 十旦院堂出 十二廿四 千捨 町炎上

高野花見

風 壬十一月アリ

八 癸卯 正十四光物 三廿五家康
将軍ニ任ス 九十二三蔵
御物入手 十一廿三嵯
峨供養 十二四大佛炎上

十 乙巳 薪能遠乱三ヶ日 於傳
香寺座儀頂執行
四廿六将軍御上洛
六十四霰降 七十七雨

東福寺年代記

乞踊 十一三日於当寺
頂執行 當寺手談アリ

十二 丁未 西大別当 天王寺土塔
會 三廿四日西ノ京花見
八月廿日星出 十三大
垣六人 十一十二真言
院頂執行

十四 己酉 浄土法華宗論四十五
一門様関東へ六十五ニ
御還御 九廿一七伊勢
両宮遷宮 十一四興

六十一日東大三蔵明白
九廿三

九 甲辰 正廿六大島居立 三
廿八戒旦供養 十月四
新是院炎上 石山供養
三宝院 極月二日禁中
御諱当新ニ拝却任数山
座出仕

十一 丙午 正晦東大ノ門炎
二朔高野山坊二千余
炎 七五二東南院殿御
入室九条殿御息子

十廿八招提別当

十三 戊申 太職冠御破裂 三十
六額安寺汀執行
六廿八伊賀國替 八十
三馬渕ト

十五 庚戌 十廿四ニ太職冠御平
愈 二八名音滅
三月一乗院築地
七廿一大風 廿六大

十一大門[illegible]湯[illegible]

福千部會

十六 辛亥 二月十一真言院神道 灌有慶 三月將軍上[illegible] 上洛廿八秀頼上洛 卯月十二御即位 八月 廿二知足院鐘鑄

會 十ノ八日ニ成秀滅

十七 壬子 三十一新禅灌 五六日鑑真八百五十年忌 五八日大會 八白龍 山御他界 八月十日 実尊他界 霜月廿一日三蔵盗人籠

十八年 癸丑 六月ヨリ百ケ日炎カン 米田助右衛門同苅次郎田地見分

十九 甲寅 二月十八三蔵盗人八タモノ

元和ニ改 廿年 卯ノ五月五日六日七日ニ大坂陣落ル

六

興福寺年代記終

興福寺年代記

九六

附箋

[illegible] 天正十二年午六月十六日[illegible]

才十四違ハ有慶房号ハ良深有恵―

才十五違ハ有深房号ハ良俊開山ニ成大阿闍梨当職寺内（有恵―）

才十六違ハ有秀房号ハ明深有慶―（拝任上人号ノ也）

才十七違ハ浄慶房号ハ後良有秀―

玄昉（玄昉） 善珠 秋篠慈恩大師復身玄昉弟 延暦十六四六卒七十五

天平十八五一卒

異字一覧

尊　雖　唐　宇　匡

年　興　興　丑　戌

講　御　弘　望

戌　午　慶　角　業

興福寺年代記　異字一覧　一

橋　ヲ　ツ　比　憷　兵

因　侯　關　義　伯

蠡　滅　護　糟　陶

黨　鹿　漢　羅　下

薩　卯　狀　獨　成　櫨

冊　凝　瓊　璽　ヲ

四　狹　姬　停　挑

葛　高　數　襲　押

遷　牽　化　謎

臣　行　揷　攝　癸　蕤

興福寺年代記　異字一覧　二

侯　丹　亥　盧　欽　庭

來　亡　藏　構　然

畫　善　憲　剛　庚

于　葬　置　寢　統　菩薩

容　義　數　龜　鞍

廢　鵤　奈　葉　流

延　駿　賊　班　亂

兼　府　煙　祿　裹　寬

戰　曽　極　害　再

後　遠　保　東　藻　邦

興　臺　惰　淵　兼

斂　寂　壇　動　旗　抱

柱　路　幹　雷　確　善

電　院　替　永　岐　輔

赤　修　壞　塔　富　初　宮

明治四十一年十一月廿六日印刷
同年　同月廿九日發行

東京帝國大學藏版

印刷者
發行書林
合資會社 富山房
坂本嘉治馬
東京市神田區裏神保町九番地

菅原道真　撰並書

長谷寺縁起

明治二十三年（一八九〇）奈良縣聚珍社影刻本

據明治二十三年（一八九〇）
奈良縣聚珍社影刻本影印

長谷寺縁起文

遣唐大使中納言従三位兼行右大弁春宮
大夫式部大輔侍従菅原朝臣道真奉勅寄官
附大安寺因依小僧之請攀入長谷霊寺處則

一

面為勝絶之霊場視成大明之流記精気一通
而得霊夢十一面堂下二百余歩下敷有[illegible]
名雲懸梯 高不幾許従厥頂探雲有三金梯[illegible]
金峯山三蔵王各率山神等諸眷属踏攀

二

歘向忽入十一面堂各以五色蓮花捧宝前
則見其所以蔵王権現答曰此山者功徳成就
之地諸仏経行之砌是兜率天宮観世音院也
菩薩声聞住此山而逞功徳諸天神祇在此山

三

而振威験専治四海安寧鎮衛 一人宝祚
我等触彼悳誓日〻来而擁護伽藍利益衆
生〻〻 爰弥信仰要貴仍鏡行基菩薩図将
記七巻并流記文三巻本願聖人上表状一通

四

就中尤聚金玉瑰勘出縁起文一背其辞曰傍集流記
備長谷寺者夫於南閻浮提陽谷輪王所化之下磤馭
盧嶋水穂國長谷神河浦北豊山峯而徳道聖人
建立十一面觀世音菩薩利生之道場也此豊山有二

五

名一者泊瀬寺又云本長谷寺二者長谷寺又云
後長谷寺其名別者十一面堂西有谷自其西岡
上有三重塔并石室佛像等是泊瀬寺也謂号者
泊瀬河上瀧蔵權現坐其所勝地而往古以來諸天

六

影向砌也脇彼社在天人所造之毗沙門天王古人變
爲天靈神矣雷取登空之時御手寶塔流而泊此
山麓三神里神河瀬武内宿祢下筮曰斯提天德表
地榮也云々則自手棠而北峯西北隅納之仍改

七

舊号三神将泊瀬豊山矣其後經三百餘歳
道明聖人移之石室自尒以降繁昌有於此山故
提里名尚安寺号矣是　天武天皇更勅弘福寺
道明聖人建精舎於此矣彼金銅佛像下有

八

九

天皇御筆孫記文其聖人六人部氏人矣次谷
東辺上有十一面堂寺者長谷寺也從大悲利生之谷
長為穪者専爲徳道聖人之願為比寧叢祖房前
臣參　元正天皇奉　聖武詔勅以所建立也彼

十

德道聖人者播磨國揖保寶郡人俗姓辛矢田部造
米麻呂也後名字号是法基菩薩應化第三仙人
母誕矣母而葬而夢見明星天子降入口中為
如飲物經十六箇月人王卅八代　齊明天皇御

十一

位二年丙辰歲後秋騰騋利角蝸蜋化身為
霍月之十八日之出天晴風静之村不悩無母
如放膽呪為產矣廿年十一別歲十九離北藝
才号顕跡之歲便想生者出家也知是之德不

十二

可不報會者定離也頼徳之人不可不苦矣云
是繁多為莫過於四恩讓父母所君山海之
恩天地之德為己宗以孝養之風扇於四海洲縣
田邑吳難不生定省之光照於六衢天上天下豈

楽安成云如我報恩所剃除鬚髮依佛之經誨
修門迴向彼二親善提終為求佛道遂去本郷
而流異域因緣相感而来此山遇慈忠所為設俗
号子時　天武天皇即位四年乙亥歳春二月五

十三

日生年廿歳出家受戒成比丘沙彌為習学無
勝勤行安隱即得佛法今國内験者修法
無比行徳無人矣果年檢知所相上求菩提之山
高下化衆生之谷深四神相應之靈場一天安

十四

全之勝地也玄武礫砥之嶺蘿苔之松緑詳
開四時之花以送驗貞於万代之春青龍流河之
谷密嵓之巖窟間之交雲霧之色以運變影於
千秀之秋朱雀拝垌之谷雲霧彌降而織

十五

嶂嶙之岳觀似澤池掃溫勞然之瘦氣白虎
挽儀之方更無道賊行者皆從哉人恐自然
迴政權儀物情相似定知此山古仙修行之所衆好
吉祥之砌也者此而祐精廬之基為日域之世

十六

如此思慮之見廻山内小峯現見金色光殊奇
日々行其所勤行精進之程恒見此事從無
上大菩提心雅押開言而語大師道明大德曰現
施我甘露造動佛像欲求佛木大師答曰善哉

不遠神河浦靈木在者矣然我今夜見一夢教
寧異形類高中於彼木之望其中一人童子
持蓋覆木又木本有白衣老翁甚敬寶徹也
我問曰翁公何人又何事住此所答曰我是三

尾大明神也為衛護此木自本國片時不離守
諸眷属衆又持蓋童子者當山守護童子也靈
木依彼之請來於此所為山能相應云々夏窟
然晴夜之處如今請問云々德道聖人歡喜白王

四十二代文武天皇即位十年丙午歲長谷郷古
老捨橐内答曰所命之木來于此之後此里人民多
煩病爭令村里合力將遣送他里靈木世來我
等所不知也但傳聞近江國高嶋郡三尾前山有

溪谷号白蓮花谷彼谷有大卧木猶如有心長十
餘丈楠也不知自何所来此木放瑞光薫異香諸天
常來下為持白蓮花散此木其花属此木生蓮
花其色亦白色如此其谷為經年歲於于今名

二十一

白蓮花谷矣八播宮　應神天皇五代之孫人
王於七代　繼體天皇即位十一年丁酉歲雷
電霹靂風雨大令為有洪水此木自彼谷流出惠
賀郡大津浦漂歷六十九年百姓未知木心伐取

二十二

郡郷家門門燒弊宅發疾病諸不吉也占求
其所崇云此木爲者惡神心是大和國葛下郡
八木里小井門子云女人拔大津里爲吏經迴於
彼此國吏餓死去件女人以舊里為父母并吏欲

二十三

奉造佛像越大津里通古老者之人王卅二代
用明天皇即位元年丙午歲挽置於八木衢依
木崇門子死去其後彼里三十餘年郡郷家門
又發災則葛下郡人出雲臣大水河孫法勢欲

二十四

奉造十一面像　推古天皇御位卅六年戊寅歳
葛下郡当麻郷挽移其願不應大水命過彼
郡及十余年郡里又不吉也民類同心以人王
卅九代　天智天皇御位七年戊辰歳於城上郡

三五

長谷郷於神河浦挽捨去其後留于此里卅九
年犯彼木者不幸云徳道聖人聞此言殊欲可有
霊奇則呈人請曰我為三寳德者以此木将奉造
十一面観自在菩薩像云々　於是右老刀禰等悦

三六

貴許件木其後十五箇年之間精進修行雖
奉崇重都無可果願只仰冥助之處聖人夢
東峯三燈傍有柱人曰三燈表三世利益安置
木於此峯可造佛像云々　夢覚信神冥感数

三七

養老四年庚申歳二月背佛木引上東峯結
菴備香花萬事三寳之外被凡夜勤匪懈重
立願礼霊木曰為　聖朝安穏藤氏繁昌乃至
法界平等利益欲奉造十一面像大悲弘誓

三八

感我所靈木自然成佛云〻　爰元正天皇在位
六年壬戌歳秋七月房前臣爲大和國班田勅
使之次爲將打立此峯之處山中聞號稱義
貌貴高行菴前問曰聖人何祈無家答曰傳

二十九

聞第六天魔王欲犯我朝之時　天照大神居
法性宮見此事大熾之餘春日大明神嘆曰与
汝共降日域我成國主汝爲臣吾並坐土聚世
訓其惠參二神受此土居其二神之孫爲無家

三十

治此國佛法興癈可有無家〻〻運各可依佛
法此兩家佛法繁昌者廣爲衆生故遂此大願欲
擁國土群機爰具披事造佛像勅使聞日自有
慶賀事者爲助成奏　朝廷申下官物勤精誠

三十一

爲運繼念於末葉則果房前臣奉　勅賞參榮
名孫如聖人之德得永念之趣爲密奏　元正天皇
〻〻雖叡感無雙辞　帝位　聖武天皇即位
天皇殊祈之社房前臣重勸解狀聖人受命

三十二

神龜元年甲子歳正月一日上叡状依房前之
奏状同年二月廿三日勅其年三月二日爲宣下
國司宣承知同月十八日吉備三子來下行向同六
年己巳歳正月八日辰時以吉日良時加持御衣

三十三

木其役遁匝律所因時始三箇日之間奉造十一面
觀自在菩薩像高二丈六尺其巧匠者稽文會稽
主勲也造始佛像同第二日推主吉野津麻呂
入山欲取薪之因向佛所逢見稽文會六躰地藏

三十四

菩薩毎日削刻佛像又見稽主勲不空羂索觀
自在菩薩六躰或取鑿或取刀同時向佛成奇
特思行聖人而爲語則逢見如言相共近行佛所見
奇人也是地藏觀音之應化神明尊崇之權跡

三十五

其具記有別矣于時登舍攀馬下險難也何爲謹
思歎而感應時至聖人合掌奉尊發願曰觀
得其助速遂精舍其夜夢有一金神拔示水
峯曰聖人莫患慮撿峯地中有金剛寶盤石

三十六

上地際府下輪際窮其狀在三枝〻廣大也矣
薩埵説法性其一也閉彼可爲金剛宿所子座
衆生宜與機緣已成矣吾等神王部類八族其
名曰龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅

三十七

摩睺羅伽天神王等也其龍神有八類謂曰難
陀婆素雞德叉迦羯固吒般摩〻訶般摩商佉
娑羅鳩利迦羅天龍王等也乃至其天神王在
十二部謂曰伊舍那帝釋火光尊焔魔羅刹

三十八

水雨天吹風雲天多門天大梵天王持地天日月
二天照凉光等矣往昔者乃降戒現存身致靈
男擁衛此山如天普治率土如地厚載群生此山
興則形與振威此山衰則幽所威福〻〻夢覺尹

三十九

時天平元年己巳歳八月十五日及其夜半天
風吹峯龍王掣電大雨時降成山崩石破之者
心肝不安纔自寤而見電輝天龍八部并以大
童子等擁巖振地不覺夜曉現見比峯平如掌

四十

厥岫峪中有金剛寶盤石縱廣正等方八尺也其
面又如掌有彼文并吾薩行足所新像御足此
按敢無違聖人悅曰輪王欲出世瑞默地駆雷震
欲大命電光天耀霊場寶石欲顕瑞木來於此

山龍尾出寸知其大小霊瑞既奇特也四知此山
秀甲餘山我国初移奉　國家惠察兼興
佛法利衆生此般若成者速於国山成大鑑
興行之願今則天過分氣後代利益定不空加

之上崇三寶霊神之指南中治　朝廷美隆
之徳海下依藤氏小公之原(厚)助并法界善知識
力欲奉尊容如意奉造以立金剛宝盤石上
如指南美遂備於大會欲奉開眼因依　勅僊

大般若經一部六百巻以奉祈　前皇後帝
萬徳莊嚴　聖化無盡矣則天平五年癸酉
歳四月十八日房前臣奉　勅付長谷寺開其
目捧法味調音樂奉開眼供養講讀百口興福

奇元興寺大安寺法隆寺也尊所行基菩薩元應
義邏大德于時自觀自在菩薩頂上五色雲聳
滿於虛空散落花天花交降菩薩登西方虛空不
下又供養之夜自本尊眉間放光一夜之間山

四十五

内洞金色也如此事衆會洞見信疑敬重之懷其
夜自夜金剛童子八人出現語聖人曰我等
八軍者寶磐石守護密語神也其名云一窟石
精護石青頸施願隨念密語施無畏童子等

四十六

也則誓曰此本尊王收依疑謁作令祈願加者
保福慶令求菩提者窮法理又一入此山者世之
加護終送淨刹長住此山者佛使護行爲添生
寓若一切道俗男女所擾亂魔靈從遠退詳集

四十七

爲嫌除愈病祈者辟除魔鬼令得平安又於求
官位榮爵福德壽命求男求女乃至一切意思
事業隆盛也爲祈願者隨其所求爲滿足使
者護佛法利衆生斷惡修道聖人重誓曰我以

四十八

功德成就得自在力者以神通力故鎮奉守　國
家保護四海若有衆生我寺運歩合掌以一草一
葉結縁之薩者縱使造極重業可隨悪道我代
其苦必令彼人往生十方淨刹々々　聖人乞誓未終

四十九

因極疲行基聖人見奇瑞而眞助信心良驟屢
以居心終百箇日參籠而囘第七十六日之中尅
明心清潔堂内寂寞其勤自常勇獨祈念應願
觀自在菩薩右脇忽然現有金色童子手持金

五十一

童子從明登室因於一日　勅願大般若經供養
導師行基聖人乞願神叡律師宣者二人題
名僧六十口在之供養之夜　天皇御錦帳之下
懸思於會場之曉自東南方放光入殿之歎喜

五十七

對獨胎顏貌絶妙面少急然也漸歩來居聖人
前顔奇問曰汝自何所來童子答曰我是南山守
護八大童子最末金剛使者童子也聖人重問何
事來哉答曰我聖人爲奉謁來也信奇又問剛答

五十二

日聖人知我當山是三世諸佛轉法輪地菩薩聖
衆利生所居也一代峯高靄兩部諸尊如星
羅長谷谿深帶大悲方便如月曜其中今所
顯之金剛寶石有三枝上地際今下金輪東一枝

五十三

指西去中梵佛成覺寶石也一枝在清山猶泡
落山觀音所坐石也一枝在此山因於靈木金秫示
顯也副其寶石而左脇有龍穴通無熱池八大龍
王并小龍等守番也東去天聖右近護寶座山

五十四

內遠治王法國去又天龍八部衆名上首八峯無
量眷屬圍寶座而守護之八大童子侍從觀音
之右也爲菩薩廻化使者又相去寶座於東西各
三百余步有二仙室投筆仙人恒時讀誦大般經

五十五

廻向諸衆生東北隅仙室隣次有平坐地日域大小
諸神守護寶石之所後山埋入地中有十六丈水
精寶塔以七寶飾嚴其空輪則齊山頂是過去千佛
現在七佛遺身舍利納此中未來諸佛舍利又可

五十六

納此中是所謂福田也中於此寶塔并寶石◯
方角在之天王衛護之東山勝陽河有鵝形石　天照
大神影向之坐彼石上其石南有香形石　春日
大明神影向石也此等神石小谷又有仙空乳不

五十七

動伏魔之立瀧下天人奉佛之居山上一山内無非
所聖衆所行地此山則秘密莊嚴之土群仙住宅
之地也一瞻一礼者永離三悪趣満二利願云々　変
行基聖人願云見此事童子將聖人自瀧穴如

五十八

廻山内或仙人寂静之所或菩薩所行之場盡之
巡禮則眞衆各現形對行基聖人至後山入童子
所持之獨鈷掘山頂令拜丁六丈水精塔空輪并諸
佛舎利又重曰我欲見此山秘密莊嚴云々　童子答

五十九

曰是不所及肉眼只聖人可入無部三摩地則隨言
于時入其三昧奉拜見山内秘密嚴地之無部諸
尊弥論良久聖人共還於寶前童子立前右遶
之行観音後飄然不見乳童子向顔之言聖人巡禮

六十

之儀別有七巻不遑具記百日已満行基聖人以
本寺以等事〻奏　朝廷而所造畢佛殿
中下白瀧一萬挺瓦所進聖人又勧進上下諸人
営造寺院　天平七年乙亥歳五月十六日上棟奉

六十一

天裁御蔵司寄居棟梁緑縁五百餘施入〻堂舎
榛〻感畢同十九年丁亥歳九月廿六日奉供養
請僧百口興福寺卅人元興寺卅人大安寺卅〻
人薬師寺法隆寺也導師天竺僧菩提聖人〻

六十二

願行基菩薩也則場庭不異香董會場
雲沸虚空天人歎向〻奏音楽散天花異香
見成奇特之思自然降鎮護　国家之道場
以上自　一人下至萬民一天皆奉欣敬〻〻

六十三

之儀如斯矣　聖武天皇遁位之後天平勝寶
五年十一月十六日臨幸則持御自筆最勝王
経一部并法花経一部納大聖御寶前又同
月十八日開大法會奉供養奏数曲之舞楽嵯

六十四

於口之僧侶導師隆尊律師同月十九日夜
天皇得善夢已下　勅其年十二月十日寄奉懸
寶帳則　勅此伽藍者及永代可奉祈　聖朝
安穩寶祚長遠國土泰平萬民快樂云々　別蒙

六十五

大僧都頂環奉　勅流之門徒并以　勅物金
札奉納御寶前令此伽藍開發之一途非常儀云々
道場者諸佛法輪地秘密莊嚴五三昧耶切不動
之魔靈鬼失威之砌也大極那　聖武皇帝

六十六

觀音化現本願德道聖人法起菩薩案論開眼
導師行基菩薩文殊化現供養導師天竺婆羅
僧正菩提再誕也凡記錄敢無疑往　勅奏開那
隠　天覽繁務從數巻舊記撰一冊縁起者矣

六十七

寛平八年三月十日　都維那僧行空
寺主法師惠藏
上座法師圓詮

六十八

別当傳燈大法師位智照

俗別当右大臣從二位藤原朝臣良世

奉行

去年七月廿七日下諸寺并長谷寺　宣旨

六九

從五位下行左大史兼春宮大属王生臣守望村

遣唐副使從五位上守右少弁兼行式部少輔兼文章博士讃岐権介紀朝臣長谷雄

中納言兼右近衛大將從三位行春宮大夫藤原朝臣時平

七十

執筆遣唐大使中納言從三位兼行左大弁春宮亮式部大輔侍從菅原朝臣道真

明治二十三年九月十八日印刷
仝　年仝月廿一日出版

定價壹圓

奈良縣宇智郡五條町大字五條
五百三拾壹番屋敷
發行者兼印刷者　高橋　粲

大和國五條北之町
發行元　聚珍社

大德禪寺所　編

扶桑伽藍紀要

明治十七年（一八八四）東京任天書院刻本

據明治十七年（一八八四）
東京任天書院刻本影印

○扶桑日本異稱

○南都曰大和奈良

○創立詳載佛法史

標注扶桑伽藍紀要

京都 大德禪寺所編

東京 田嶋象二標注

○扶桑二十一本寺

○南都東大寺 統三論華嚴二宗

東大寺聖武天皇功德道場。創于天平十四年。成于勝寶四年。經十二年名曰東金光明四天王護國大寺。東大其畧名。而行基良辨及梵僧菩提所贊襄也。故以天皇及行基等三法師。爲本寺四願聖者。有坊曰四聖。祠一帝三法師然唯良辨之徒弘其宗。故扁恒說華嚴院之額。爲華嚴大道場。尊鑑眞立戒壇院。空海立眞言院。兼置三論唯識倶舍成實等宗師。於是爲諸宗同化之場。其後僧正聖寶創東南院。爲三論精舍。聖寶嗣三論教於元興願曉。願曉乃始祖慧灌七世也大僧都光智創尊勝院。爲華嚴精舍。光智嗣華嚴教律師良緒。良緒嗣海印道雄。道雄本寺良辨六世自爾闔寺衆徒。相分學三論華嚴二宗。而今東南尊勝二院共廢。然醍醐隨心院。世任東南住職。兼爲三論長吏。京師觀勝寺安井門跡世任尊勝住職。兼爲華嚴長吏。元祿改元戊辰。改以勸修寺法親王。爲東大寺寺務。兼東南住職三論長吏尊勝如故。

○傳言鑑眞用天竺那蘭陀寺之土築戒壇

○隨心院在山城小野。係仁海僧正之創立

○淡海公鎌足之長子。累遷至右大臣。以養老四年八月三日薨。年六十二。贈太政大臣。謚文忠公。

○南都興福寺 統法相宗

興福寺本名山階寺。在山城州山階鄉大織冠鎌足所創。和銅三年淡海公不比等移今地。改曰興福寺。自爾爲藤家功德道場。而慈訓僧都爲最初寺務。慈訓入唐嗣華嚴教於賢首國師。本邦立爲華嚴祖。兼唯識教玄昉善珠常騰信叡行賀玄賓立爲興福六祖。皆是法相宗師也。玄昉入唐。嗣法於撲陽智周。周嗣溜州惠沼。沼嗣慈恩窺基。善珠嗣玄昉。常騰嗣永嚴。嚴百濟智鳳四世法孫。鳳嗣慈恩窺基。信叡未知其法系。行賀又嗣永嚴。玄賓嗣興福宣教。教嗣石因。義淵。淵嗣百濟智鳳。而彫此六祖真像。置南圓堂。時時設祭。十一月十一日溜州慈沼。諱日設大法事。名曰溜州會。六月二十日撲陽智周。諱日設大法事。名曰撲陽會。重其師祖。大抵如此。夫寺有三讀師五明師六方頭諸執事。三讀師。乃三碩學。五明師。因明。內明。工行明。醫方明。聲明之五師。管匡大衆。兼知一切公務。六方頭使寺外遠近南北四隅諸枝院。分配六方領之。然一乘大乘門主。居其上。爲輪次寺務。今一乘院以法親王執宗權。又有喜多修南松林東北四院家屬兩門主。

按古南都七大寺及高雄等立三綱。三綱曰上座寺主都維那也。上座領寺衆。寺主統寺事。都維那匡寺規。又三綱之外。有別當知寺之餘務。蓋是三綱者。入唐諸祖。效彼慈恩青龍諸大剎立之也。至今興福寺有上座等三綱。中世以來雖構後房。尚

○在大和添下郡蓬萊寺村東

成僧形而坐大衆之上。

○南都唐招提寺　統律宗

孝謙天皇以寶字三年八月慶讃此寺。且宸書唐招提寺之四大字懸于山門。而請唐僧鑑眞爲開祖。鑑眞乃律宗初祖。嗣律宗於某寺融濟。受具足戒於玉泉垣景。受菩薩戒於光州道岸。受相部律於觀音大亮。而以勝寶五年來化。明年四月建戒壇於東大盧舍那殿之前。聖武上皇孝謙天皇登壇受菩薩戒。及皇后皇子等皆預戒法。其餘賢璟志忠等一時碩德從受具足戒。弘聲聞戒傍授菩薩大戒。鑑眞臨終命法載義靜如寶三徒權寺務。爾後載靜寶之三派。分居本寺其中。擧登僧臘第一位者。爲大和尚貴稱住持。一時本寺下衰。戒法斷絶。丁鳥

○自誓受戒

羽天皇御宇。有中川實範者。感銅覓靈夢詣招提寺。逢一農夫。始曾爲比丘者。具稟羯摩拜鑑眞眞像。受比丘戒。力興鑑眞之法。範之六世有大悲菩薩覺盛。以嘉貞二年九月。同圓晴。有嚴。叡尊三戒弟立自誓受之法。成比丘身。寛元二年二月瑞世本寺。鐘鼓一新山川改觀。於是本寺再見有如法比丘。故以大悲爲本寺中興祖。蓋戒壇招提西大泉涌謂之律宗四本寺。而戒壇屬東大招提西大泉涌三寺冉峙。各立一家。茲曰招提統律宗者。以有總轄律宗之倫旨也。此寺雖敕願道場。大悲以來其住持不補僧官而住

○稱德天皇孝謙天皇重祚之号

持職如初所言。

○南都西大寺　律宗別立一家

天平神護元年。稱德天皇造西金光明國分大寺。與東大兩立。乃西大其畧名。先是聖武天皇詔諸州建金光明國分精舍。以東大統之。至是平分以西三十三州國分寺屬西大。中世以來。諸州金光明廢矣。雖然今尚每州遺國分之舊名蹟。而間有梵宇不從東西二大寺之令也。此寺不詳其初住之人。而三論唯識等宗師安居于玆各自弘其法。所謂泰演玄叡玄賓常騰等也。泰演嗣唯識教於元興勝虞。虞嗣元興尊應。應嗣元興神叡。神叡唐人。元明御

○戒如叡賢之別号叡尊師事之學密乘後與大悲中興律宗詳載佛法史

○俊正明恩之字中原康雄之子也年七歲從高雄音海讀内外典薙髮後從槙尾再興律宗以慶長十五年入寂

宇來。弘唯識。玄叡嗣三論教於大安安澄。澄嗣大安善儀。儀嗣大安道慈。慈嗣吳國智藏。藏嗣僧正福亮。亮嗣高麗慧灌。玄叡又兼唯識教。實敏嗣三論宗於大安安澄。又兼唯識教。而西大三論教始祖也。常騰嗣唯識教於永嚴。乃興福六祖之第三祖。或說立常騰爲西大初住。是說恐非乎。所以稱律寺者。是因興聖菩薩叡尊再建焉。叡尊知足坊戒如弟子。乃大悲菩薩戒弟也。嘉禎二年九月。叡尊同大悲圓晴有嚴三戒兄嚴飾道場。自誓而受滿分戒。共化一方。於是律宗大興。而大悲派招提是也。圓晴有嚴無嗣。興聖派頗滿一國。故立西大爲本寺。寺有二聖等十五坊。分領諸州下院。其住持職者同招提寺。

○蓋三百年來。如法持戒者實爲希焉。招提西大泉

○神鳳寺即大鳥神社神官也
○野中寺係蘇我大臣草創

涌三流。只稱名字比丘而已。慶長七年。槇尾俊正忍公與友尊慧雲二公。立自誓受之法。自爾其法又興。令爲三家。一槇尾（京西平等心王院是也）忍公爲祖。二大鳥（泉州大鳥郡神鳳寺是也）賢俊永公爲祖（賢俊慧雲之徒）。三野中寺（河州青龍山野中寺是也）慈忍猛公爲祖（慈忍在槇尾自誓受）。三家雖不屬西大寺。共因興聖之戒儀。

○江州（叡山）延暦寺（號天台宗）

延暦十二年。最澄（傳教大師）得詔建梵宇于日枝山（日枝或比叡。二名和讀相近）。而以年號紀寺也。二十三年。最澄入唐。傳天台教於智者大師之七世天台道邃。明年歸朝。樹明幢于本寺。不弘其宗。於是朝廷敬之。故爲皇國第一護國道場。而立三綸（三塔。一東塔止觀院。以青蓮院門主爲座主。二西塔寶幢院。以妙法院門主爲座主。三横川楞嚴院。以梶井門主爲座主。如此雖立三座主。然三塔都是因本山常座主之法令）。表三觀。置三學頭。且以天台山名其處者。不忘智者大師之所居也。天長元年六月。敕以一世住持義眞爲座主（座主之始）。匡天台一徒。是效支那天台有座主職。道邃等任之也。自爾圓澄（寂光大師）光定（別當大師）圓仁（慈覺大師）安慧（金輪開祖）圓珍（智澄大師）等及慶圓（後三昧院座主）二十四代。悉皆擇天台衆中英傑。登座主職。第二十五代座主明救。有明親王之子。醍醐天皇之孫也。從是非

○曼殊院八條宮良尚法王開基
○圓融大雲寺圓融帝敕願日野文範草創
○青蓮院行玄僧正開基
○妙法院豐太閤草創
○毘舍門堂寬文年間花山院僧正公海開基
○輪王寺

官家大姓。不能登此職。其後立淨土曼殊（竹内是也）圓融（梶井是也）青蓮妙法毘舍門等諸御門跡。而非門主不能登此職。如今青蓮妙法圓融三家法親王輪次任此職（第十九座主飯室尋禪。九條右大臣藤師輔之子也。尤以道德雖輔之。是官家爲座主之始也。尋禪法眷有源信覺運等。行學堪其任者。不登其職。然二十世座主餘慶等齊選任此職也）。關東近又有日光法親王。兼東叡山及輪王。住職執宗權。初最澄下有義眞（第一座主）圓澄（第二座主）光定（稱別當不日座主）圓仁（第三座主慈覺大師）等諸法嗣。各自弘通宗旨。義眞下有圓珍（第五座主智證大師）。創山王院于本山。又建園城寺。爲顯密道場。而珍之子孫謂山王家。珍下有猷憲（第七座主院祖）定心康濟（第八座主蓮華坊祖）增命（第十座主千光院祖）良勇（第十一座主号摩尼方）憲四世有餘慶（第二十世座主觀音院祖法性座主三井長吏）。大興山王家者也。圓澄寂光院于本山。而澄之子孫謂寂光家。澄下有德圓（德圓本廣圓之徒廣圓三論宗勒操之徒）柞昭（内供奉）圓下有惟首（第六座主法興房祖号虛空藏座主本適照入室）照下有延昌（第十五座主平等院祖謚慈念又受仁觀受增全全受安慧）昌下有陽生（第二十一座主竹林院祖妙法家立延昌爲鼻祖）。至此寂光家絶矣。圓仁寂楞嚴院于本山。而仁之子孫謂楞嚴家。仁下有圓載（入唐干彼卒）安慧（第四座主金輪院祖）長意（第九座主号露地座主）承雲（梨本鼻祖）遍照（元慶開祖花山僧正）相應（無動開祖）慧亮（西塔第一座主）等。意下有玄昭（号清源房）鎭朝（第十

六座主辻房之祖昭下有義海第十四座主山本房祖淨藏雲居寺雲下有尊意第十三坐主法性房祖又受增全法性全所創照下有安然五大院祖又受慈覺玄鑒第十二座主安樂院祖應下有遍豪号華山僧都喜慶第十七座主三昧院開祖慶下有慶圓第二十四座主号後三昧院亮下有常濟西塔第二世濟下有承哲哲下有理仙仙下有良源第十八座主定心房祖諡慈惠又受滿賀賀受道海海受慈覺源下有尋禪第十九座主飯室開祖諡慈忍暹賀第二十二座主本覺坊祖覺慶第二十三座東陽開祖明救第二十五座主淨土寺祖院源第二十六座主西方院祖源心惠心院祖覺運檀那院祖安海号道場坊增賀号南泉住談峯等。天台宗派大抵如此。而楞嚴山王謂之天台二家。楞嚴下良源之徒。自從瀰漫于三塔。山王家都歸于園城。別立一家。然三百年來唱天台者。不過源信覺運二法流。餘皆其院雖存。其法斷絕。○關東有八檀林。曰金龍山武州淺草觀音是也喜多院武州在川越鄉宗光寺月山寺共在常州日光山本名二荒在下野州眞光寺在上野州溢川長福寺在上總州三途台金鑽寺。而以金龍山為其第一位。都屬延曆寺。今東叡山統之。

○鴻臚館者外客所延見之舍名

○京師東寺護國寺統眞言宗

東寺。本鴻臚館。弘仁十四年正月。下詔空海法師諡弘法大師改為眞言道場。名號教王護國寺。其詔文畧曰。東寺。皇圖大鎮。先皇與平安城所剏也。朕城堅久則

此寺亦可堅久。宜立瑜伽法。鎮護國家云云。先是空海以延曆二十三年五月。入唐。謁青龍寺慧果阿闍梨。受瑜伽深旨經。二年以大同改元十月。歸國。在筑紫觀音寺。二年四月得詔。入京城。自爾丕揚法化於諸名場。所謂東寺寺曰護國眞言東大寺眞言院佛隆在和州室生山四剎也。天長九年。剏金剛峯寺于高野山。為駐錫之地。經四年。以承和二年三月。示寂。而以東寺。屬實惠。以高雄。屬眞濟。以眞言。屬眞雅。以佛隆。屬堅惠。以高野。屬眞然。然則東寺。高雄。眞言。佛隆。高野。須為眞言五本寺。承和三年五月。詔以實惠為東寺長者。匡一宗學徒。兼領禁中修法。正月後七日修正法會謂之御修法○後七日者始于初八日終于十四日故曰後七日故以東寺為眞言第一本山。而仁和御室醍醐。為眞言二家。輔翼東寺。仁和下有六流。醍醐下有六流。謂之眞言十二流。仁和。寬平法皇所剏。醍醐。聖寶僧正所剏也。寬平法皇名空理。嗣圓成益信。信嗣南池源仁。仁嗣貞觀眞雅。雅嗣弘法大師。聖寶。寶嗣南池源仁。聖寶五世。有小野仁海。是小野六流之祖。寬平下有蓮台寬空。空下有廣澤寬朝。是廣澤六流之祖。至今東寺及仁和醍醐三寺。衆徒擇種族出自官家有其器者。補東寺長者。而仁和法親王居其上。執宗權。兼知諸宗僧務。為一國沙門之頭首也。仁和第五世。住持覺性。以仁安二年十二月初。知諸宗總法務職。總法務或曰僧務益高雄

○實惠佐伯氏。讚州人。初事大安寺泰基。學唯識。後從空海稟兩部密法。付以東寺。承和十四年十一月寂。年六十三

○眞雅貞觀六年為僧正。騎輦車。元慶三年正月化。年七十五

○止靜修禪寂

今屬仁和。眞言自古屬東大。佛隆今屬其寺。只高野一寺別立一家。不隷東寺。不是與東寺角立。惟東寺仁和醍醐等諸官剎衆徒以登三綱（僧正僧都律師三綱）及長者位為榮。高野乃空海入定所。以故衆徒禪寂為本志。由是高野衆徒。不着色衣。不補僧官。然實慧眞濟堅惠眞然法脉二世三世而絶。（弘法下有十大弟子曰之十哲。東寺實惠高雄眞濟眞言眞雅法輪道昌海印道雄東大眞如嶺東果隣大安智泉神護忠延元興泰範是也。道昌等七哲之法脉或二世三世而絶。就中道雄本為華嚴宗兼傳眞言今華嚴盡是雄之子孫也。堅惠眞然二人者十哲之外而眞然嗣法眞雅）只眞雅一流瀰漫扶桑。根來傳法院覺鑁亦其下流。乃廣澤下六流之其一也（覺鑁嗣法寬助助嗣法惟信信嗣法濟信信嗣法廣澤寬明乃廣澤六世法孫）

○瑜伽三密法

覺鑁本居高野。自從開創傳法院于紀州根來山別立一家。因是傳法為新義。高野為古義。傳法今廢。小池（長谷）智積（京東）兩家昭其武。而有大覺寺（嵯峨）法親王統傳法一徒（大覺寺後宇多法皇出家後所建法皇法名金剛性嗣法眞光禪助助廣澤寬朝十二世正統）

○江州（三井）園城寺（天台別立一家）

開祖圓珍（智澄大師）天台義眞之徒。仁壽三年入唐。受瑜伽法於玄法寺法全（法全青龍惠果四世）以天安二年皈朝。擬山王院于天台山住焉。貞觀十年六月。得詔住此寺開顯密二法。圓珍弟子有贈靜觀法師增命。初為此

寺長吏領一家。嗣後有餘慶法師（謚智辨）天元二年為本寺長吏。四年任法性座主（法性座主之始）永祚元年登天台座主。於是三井一家大興。今尚曰三井家者皆是餘慶之裔也。慶下有修學勝算（長吏謚智觀）龍雲慶祚（三井）（大阿闍梨）長谷觀修（長吏大僧正謚智靜）平等悟圓（村上帝子兵部卿致平親王是也出家曰悟圓）等。悟圓乃圓滿院祖。祚下有志賀明尊（小野道風之孫長吏及座主大僧正）石塔宗禪（天台慶圓之徒受密教於慶祚）修下有實相心譽（長吏權僧正）西院最圓。（三條關白之子）心譽乃實相院祖。最圓乃聖護院祖。圓下有永圓（悟圓在俗時之子）圓下有明行（三條帝子）行下有行尊（源基平子長吏座主及天王別當大僧正）以德行維尊。

保安四年十二月為天台四十四世座主。然在職僅六日。此後三井家不能登座主位。自爾比叡三井二剎角立。互誇自負。而比叡稱扶桑第一之山。曰山之一字則限比叡山。三井稱扶桑第一之寺。曰寺之一字則限三井寺。蓋此寺本天智子大友宅地也。其後移崇福寺于斯。因事又歸本處。至天武朱鳥元年建伽藍于其跡。號曰上等山園城寺。又曰三井寺。又名御井寺者。寺有井水甚清冷。天智天武持統三帝取誕浴水於此。後教待法師住之。比叡山圓珍。以天安二年春偶相勝區來于此。待見珍為好克家子。告擅

越大友氏欲為後住。由是有貞觀十年之舉。而此寺圓珍之功尤丕。故立為開祖。自從圓滿實相聖護三門主輪次知長吏職。至今如此。

○京師南禪寺（統五山十刹）

南禪寺龜山法皇離宮。正應間法皇改為禪刹。請無關門公為開山祖。（無關諱普門嗣法東福聖一謚大明國師）然諸伽籃未備。以故不至開堂。永仁元年十一月落成。扁曰瑞龍山太平興國南禪寺。于時第二世住持規庵圓公也。（規庵諱祖圓嗣法圓覺無學謚南院國師）建仁壽福東福建長等諸大禪刹自初雖剏建。而南禪以龜山法皇功德道場為禪刹第一位。至德三年七月。詔置五山十刹。以南禪為五山之上大官寺。稱國禪林之頭首。五山曰第一天龍。第二相國。第三建仁。第四東福。第五萬福。為之京師五山。鎌倉又立五山。曰第一建長。第二圓覺。第三壽福。第四淨智。第五淨妙也。十刹曰第一等持。第二臨川。第三真如。第四安國。第五寶幢。第六普門。第七廣覺。第八妙光。第九大德。第十龍翔。為之京師十刹。鎌倉亦立十刹。曰第一禪興。第二瑞泉。第三東勝。第四萬壽。第五大慶。第六興聖。第七東漸。第八善福。第九法泉。第十長樂也。而鎌倉五山建長居京師天龍

之下相國之上。乃至鎌倉十刹例之。其天龍相國等持臨川瑞泉興聖五寺以夢窓石公為開祖。（夢窓名疎石嗣法高峰日日嗣無學元為七朝帝師賜正覺國師等之号天龍相國等五山事見諸宗本寺之下等持寺尊氏將軍功德場而尊氏十三代墳墓在此臨川寺夢窓國師塔所瑞泉寺源基氏功德場而基氏号瑞泉寺）建仁壽福二寺以明庵西公為開祖。（西公之事見此文之下）東福普門二寺以圓爾圓公為開祖。（圓爾名辨圓入宋嗣法無準範乃揚岐九世孫也謚聖一國師普門寺關白道家所建乃聖一塔所）萬壽以十地空公為開祖。（十地名覺空嗣聖一）建長興二寺以蘭溪隆公為開祖。（蘭溪名道隆東渡來化嗣無明性性揚岐九世孫也謚大覺禪師禪興寺平時頼所建也）圓覺萬壽二寺以無學元公為開祖。（無學名祖元嗣無準範東渡來化謚佛元禪師萬壽今廢）淨智以兀庵寧公為開祖。（兀庵名普寧嗣無準庵東渡來化賜宗覺禪師○淨智奉兀庵為開山大休念為初住南州海為二世今南州海為開山）淨妙以退耕勇公為開山。（退公名行勇嗣榮西）真如以佛光佛國佛統三佛為開祖。（佛光乃無學謚号佛國乃高峰謚号佛統乃夢窓賜号也真如寺將軍執事高師直所建）安國以大同喆公為開祖。（大同名妙喆嗣高峰日曆應二年將軍尊氏每州建安國寺乃城州安國寺是也今廢）寶幢以春屋葩公為開祖。（春屋名妙葩嗣法夢窓石寶幢寺將軍義滿所建○春屋乃相國寺初住）廣覺以桑田海公為開祖。（桑田諱道海嗣法蘭溪隆謚智覺禪師今廢）妙光以心地心公為開祖。（心地諱覺心入宋嗣法無門開禪師無門揚岐七世之孫也心地謚法燈圓明國師妙光寺花山內大臣藤師繼公所建）大德以宗峰起公為開祖。（大德寺今二十一本寺之

隨一龍翔以南浦明公為開祖（南浦諱紹明入宋嗣法於楊岐十世虛堂也愚禪師諡曰圓通大應國師龍翔寺後宇多上皇所建也）東勝以西勇為開祖（西勇嗣法退耕勇東勝寺鎌倉執事北條代代墳墓在此寺入道高時死于此今廢）大慶以大休念公為開祖（大休諱正念東渡來化嗣法於楊岐十世石溪月禪師今廢）東漸以桃溪悟公為開祖（桃溪諱德悟嗣法蘭溪隆諡宏智禪師）善福以大川通公為開祖（大川諱道通嗣大休念今廢）法泉以了堂安公為開祖（了堂諱素安嗣蘭溪隆諡本覺禪師今廢）長樂以榮朝為開祖（榮朝嗣榮西長樂今屬天台宗也）先是貞治二年以春屋葩公為僧錄司統禪林之事自爾鹿苑住持（鹿苑將軍義滿別莊屬相國寺）兼僧錄司知五山十剎之事國柄皈東照君以來南禪金地院為僧錄司執宗權然南禪住持着深紫天龍着淺紫餘四山及鎌倉五山共着黃衣十剎黑衣而服色袈裟也其深紫淺紫屬其人終世着之蓋至德之制五山之下立十剎（京師鎌倉十剎之外有筑前福聖寺等諸州二十六剎合為四十六剎皆盡稱十剎聖福明庵西公所剏扁山門曰扶桑最初禪屈乃四十六剎第四位也）十剎之下立諸山（諸州立百七十寺乃城州佛心寺鎌倉長壽寺等也）慣有十聖三賢之位而擇其人次第歷位以住五山之上南禪如升等覺位也應永以後五山不請他方知識而其山兒孫出自其子院住持之而已然南禪建長圓覺建仁四山稱江湖者其住持不因其開祖苗裔也天龍相國

東福三山住持皆為開祖兒孫也壽福淨智萬壽淨妙四山今漸衰矣等持眞如二剎今屬相國寺臨川寶幢二剎屬天龍寺普門屬東福寺妙光屬建仁寺大德准文安以來南禪位與南禪角立龍翔屬大德寺禪興屬建長寺瑞泉屬圓覺寺東漸直隨僧錄司長樂為天台屬東叡山安國廣覺東勝萬壽大慶興聖善福法泉八剎皆既廢矣而其餘諸州准十剎及諸山因其開祖系脈所出屬南禪及五山也初建仁榮西以文治三年再入大宋嗣法黃龍八世虛庵敞禪師以建久二年四月皈朝始弘禪宗然兼行台密二法不能立達磨一家仁治二年東福圓爾稟法至自宋寬元四年唐僧蘭溪來開法建長自爾求法來化之諸師往往不斷於是京師鎌倉列諸叢林一州一郡盡剏禪剎終有至德三年之舉

○須參觀佛法史

○京東泉涌寺（律宗別立一家）

贈正法大與國師俊芿以建久十年四月入宋傳南山教於大智五世如庵宏公承天台教於法智四世北峰印公而以建曆改元皈朝南山教為本宗別立一家此寺初藤緒嗣所剏建保五年大和守中原信房請芿公住此為南山道場以來緣上人定舜為上

○淨土專念

座然以思宣為左大臣藤某之子。袮公末期遺囑，住持本寺。思宣無嗣。自爾其後住持皆定舜門流也。中世住持之人着紫服。而屬其人終世着之。蓋泉涌所以稱兼學四宗之寺。袮公入宋傳台律二宗。旣來問禪於建仁西公。後世兒孫兼傳眞言也。四條天皇卜陵於此寺。以來歷代天子多葬于此。

○京東大谷寺 又号智恩教院○統淨土宗鎭西派

大谷寺。本贈慈慧法師良源所剏。建暦元年源空 法然 上人得詔建立本寺。號曰東山大谷寺。又曰吉水院。而大谷寺智恩寺 百萬遍 光明寺 新黒谷 淨華院 一條 爲之淨土四本寺。後柏原帝以大谷一寺，勅爲專念宗之總轄。兼賜智恩教院宸額。蓋大谷智恩光明三寺皆是源空所剏。淨華本禁中内道場。自禮阿 禮阿法然四世 住此。爲淨土道場。又關東有增上寺。爲十八檀林之長。執宗權。四本寺共着紫服。十八檀林之中增上光明 鎌倉 傳通 小石川 弘經 飯沼 大光 新田 五寺亦共着紫服。然大谷以下辭住職者。皆不得着紫也。淨土鎭西一宗。稱上人者賴大谷寺受綸旨。只淨華下不賴大谷寺。蓋源空有聖光善慧二嗣。聖光乃鎭西善導寺開祖。善慧乃西山光明寺二世。而聖光派曰鎭西。善慧派曰西

○荼毗 梵語。譯曰火葬。

山。聖光下有記主禪師良忠。乃鎌倉光明寺開祖也。良忠出六嗣。白旗寂慧名越尊觀藤田惟眞一條禮阿三條道光小幡慈心是也。白旗名越藤田謂之關東三家。一條三條小幡謂之京都三家。藤田三條小幡三派旣廢矣。名越下有二檀林大澤圓通寺山崎專稱寺是也。一條乃今淨華院是也。獨有白旗寂慧一流彌漫一國。所謂大谷智恩光明三本寺及十八檀林是也。

○京西 粟生 光明寺 統淨土宗西山派

法然上人以建暦二年正月廿五日往生于大谷寺。葬全身于其地。滅後十七年。有故取上人之遺體荼毗今地。于時安永二年也。而建寺名光明。奉上人爲開祖。其弟子善慧住焉。善慧出西谷法興 西谷處名。在仁和寺西。有寺曰光明。法興諱淨音。唐橋中將雅清之子。撰愚要等書。 小倉道觀 小倉處名。創淨金剛院于小倉山。乃後嵯峨帝勅願道場也。道觀諱證慧。文章博士孝範猶子。 深草立信 深草處名。創圓宗寺于深草山。寶治帝勅爲禱祈道場。立信諱圓空。製觀經疏記十帖。名曰深草抄。 東山觀鏡 東山處名。創阿彌陀院于東山。弘宣宗義。名謂東山義。觀鏡諱證入。仁田四郎之子。 謂之西山之四家。而京東禪林 世曰永觀堂是也。西谷法興九世有召運。住禪林。運下有賢立。号攝堂。中興于禪林。 紀州總持 西谷法興七世有光雲。諱明秀。乃總持寺開祖。 等。乃西谷派。京師誓願圓福二寺。乃深草派 深草立信出教觀。觀出良

日諱靜見住誓願寺弘西山教立信出道教教出道意名堯空乃圓福開祖京師安養三福二寺乃東山派東山觀鏡下有觀日證佛二徒證佛中興于安養寺觀日下有了觀諱漸空乃三福寺開祖小倉派既廢矣光明及禪林謂之西山光明在京之西故曰西山派二本寺又稱二檀林今光明禪林誓願總持圓福安養六寺各立一家而光明禪林誓願總持圓福五寺共為賜紫道場安養唯黃衣三福今囑誓願彼五寺着紫同大谷寺茲曰光明統西山派者禪林等五寺以本山善慧末裔也

○京師本願寺 淨土統一向宗

文永九年善信號親鸞上人之息女優婆夷覺信創此寺于京東大谷村奉善信為開祖乃開祖無常十一年之後也其後移宇治郡山科鄉次遷攝州大坂天滿宮之側次建今六條之地也開祖善信法然之徒為關白藤兼實婿自爾代代住持與五攝家嫁娵正親町天皇御宇為御門跡任大僧正

○京師佛光寺 一向別立一家

建曆二年善信創此寺于宇治郡山科鄉而使其徒眞佛嗣其席爾後移今地九世住持經光者二條關白某之猶子天台座主教覺之弟子以故登僧正自爾稱御門跡任大僧正而其家規同本願寺

○勢州高田專修寺 一向別立一家

嘉祿二年善信建專修寺于下野州芳賀郡而使其徒孫顯智為後任嗣後移于勢州高田村高田又曰一身田其家規及寺位同本願佛光兩刹○本願佛光專修三寺是謂一向宗三流

○越前永平寺 禪宗統洞家

開祖道元禪師以貞應二年入宗嗣法洞山十三世天童如淨皈國創建宇治郡興聖及本寺初唱洞家宗旨道元出法子孤雲奘乃永平二世奘出徹通价乃賀州大乘開祖价出瑩山瑾乃洞谷總持二寺開祖瑾出峨山碩乃總持二世碩出大源眞通幻靈無端環大徹令實峰秀五法子所謂洞家五派是也然永平本不為官寺總持為建武天皇勅願道場准南禪位自初着紫永平住持中世賜紫為一國洞家之長也而永平選其器住持焉總持輪住限以一年二寺共解住職則不得着紫○總持寺有五塔頭普藏院祠大源眞妙高庵祠通幻靈洞川庵祠無端環傳法庵祠大徹令如意庵祠實峰秀也五派兒孫不因僧臘因普藏等塔頭位輪次住持本寺而每院有古紫衣普藏派之者着大源古紫衣妙高等四派亦復

○總持寺在能登國久志比

如此。

○甲州身延山久遠寺（統日蓮宗）

日蓮宗京師立十六寺。諸州立四十四刹。各々列立稱本寺。就中甲州身延山久遠寺所納於日蓮之遺骨。乃東方名區而日蓮宗第一大伽藍所也。故日蓮徒以董此席為甲位。蓋日蓮下有上首六人。下座十八人。上首乃日昭日朗日興日向日頂日持也。下座乃日家日源日辨日法日傳日位日常天目日得日合日賢日高日保日實日禮日祐日忍日門也。相州法華越後妙法二寺。日昭所創。富士山大石等五寺

京師要法立日興為祖。甲州身延藻原妙光二寺。日向所創。下總弘法日頂所創。駿州蓮永日持所創。（或說日持入宋死波）房州誕生日家所建。（誕生在房州小日向村。乃日蓮誕生之地。日家建寺于其地名日誕生寺）碑文谷法華富士山實相二寺。日源所創。上總鷲山下總妙興二寺。立日辨為祖。駿州光長日法所創。又誕生寺立日法為二世。甲州妙法日傳所創。駿州本覺海上二寺。日位所創。下總本妙日常所創。（本妙在下總州中山。故日常派曰中山派。今京師本法頂妙二寺及泉津妙國尼崎某寺皆是中山派。而輪次主于本妙。○或說除下座十八人中日常加日秀。乃上總妙福開祖）武州妙國京師青柳二寺。天目所創（妙國在武州品川驛。青柳今廢）佐州妙

宣日得所創。野呂妙興日合所創。上總妙覺日保所創。沼津妙海日實所創。曾谷法蓮日禮所創。相州法華立日祐為二世。相州長福日忍所創。常州妙光日門所創也。日朗下有九上足。曰日像日印日輪日傳日善日澄日行日範朗慶也。能州妙成備州妙善京南實檜三寺。日像所創。又為京師立宗之始。越後本成相州大妙二寺。日印所創。本國池上本門（在武州池上鄉）日輪所創。下總本土日傳所創。碑文谷法華立日善為二世。池上大坊熱田本遠二寺。日徵所創也。然下座十八人之中。日賢日高九上足之中。日行日範朗

慶皆是無其寺。又後小松帝御宇有日什者。本天台之徒。追崇日蓮為師。建妙滿于京師。本光于武州品川。妙法奧州。別立一家。弘其法也。其京師十六寺之中。妙顯妙覺立本本能妙蓮五寺。立日像為祖。本國本禪本滿本隆四寺。立日印為祖。本法頂妙二寺。立日常為祖。妙滿妙泉寂光三寺。立日什為祖。（妙滿寺乃日什手創）要法立日興為祖。妙傳日意所創。日意不詳其法系。而十六寺之中妙顯為第一位。其四十四刹之中。三十七刹出于此段之上。其餘七刹。曰武州感應。上總妙福。會津實成。房州鏡忍。佐州妙勝。根本實相。三

○文永十一年五月日蓮出鎌倉到甲州三鄉城主南部實長者聞法歸依為大檀那建寺日蓮遷化七年後其徒日向滿山為大伽藍

寺也。而感應日蓮手創。妙福日秀（日蓮手度）所創。實成日尊所創。根本日成所創。實相日永所創。（日尊日成日永三人未詳法系）然呼其住職之人名上人者。多是一家稱也。就中京師妙滿以勅願所有登三綱者。又京師本國住持近代以貴族為僧正。○身延山未詳何年所創。開基日向入滅乃正和三年九月也。

○相州藤沢清淨光寺（淨土別立一家或曰時宗）

正中元年。遊行之徒他阿彌陀佛某所創。他阿以來將住此寺者。必遍歷諸州勸人念佛。世々住持號遊行上人他阿彌陀佛。及當住下世彼遊行上人歸住遊行。其曰遊行一遍。本名智心。始弘踊躍念佛之法。智心受業於石山性達。達西山善慧之徒也。或曰。清淨光寺十二世住持他阿彌陀佛尊觀。大塔宮護良親王之子。以故自爾賜御門跡之號。至今當住洎彼遊行上人共着紫服。自東照君握國柄。彼遊行上人到處乘傳。其公賜乃馬五十疋役夫五十負也。

○京師大德寺（禪宗別立一家）

大德寺。本赤松圓心入道源則村所創。請宗峰超公為開祖。（超公嗣法建長南浦明。明入宋嗣徑山虛堂愚。愚楊岐十世法孫也）而超公以嘉曆元年開堂。花園法皇後醍醐天皇貴重超公為

國師。賜以興禪大燈徹號。終至建武元年以大德寺準南禪第一上刹。四年十二月超公示寂。遺囑以其大弟子徹翁亨公為第二世住持。至德三年貶京師十刹第九位。文安二年復舊位。自爾入寺開法之時者。必賜敕使及紫袍。而着其紫者屬其人終世着之。然寺有南北及關東之三派。南派龍源院（在寺南）東溪牧為祖。北派大仙院（在寺北）古岳亘為祖。（牧亘二公共嗣實傳眞。眞嗣春浦熙。熙嗣養叟頤。頤嗣華叟曇。曇嗣言外忠。忠嗣徹翁亨）關東派龍泉陽峰韶為祖。（陽峰下有東海朝。朝下有以天清。在關東湯本山創早雲寺。今龍泉派皆以天兒孫。故稱關東派。陽峰嗣法春浦熙）而三派兒孫。輪次住持。其當住者執宗權。又有眞珠庵。乃以一休純（嗣華叟曇）塔所。雖其法斷絕。同龍源大仙龍泉為大德四執事院。

○京西妙心寺（禪宗別立一家）

○左大臣藤原夏野之宅地

妙心寺。本花園左大臣某之宅地。後延慶上皇（延慶上皇諡曰花園法皇。又曰萩原）得之為離宮。上皇宴駕遺詔賜關山玄公為禪林。玄公以大燈國師上足。此寺自始屬大德寺。後花園帝下詔準大德位。別賜敕使紫衣。關山玄六世孫有雪江深。（關山玄下有授翁弼。弼下有無因因。因下有日峰舜。舜下有義天承。承下有雪江深）深出景川隆悟溪頓特芳傑東陽朝四法子。是乃妙心四派祖也。四派兒孫輪次住持。其當住者

執宗權。

○京師東本願寺　一向別立一家

慶長之初。本願住持教如創之。以舊本願使弟准如住之名西本願。以己所創之寺稱東本願。故有東西之名。其家規及寺位同西本願。

○京南山　黄檗　萬福寺　禪宗別立一家

開祖隱元琦公。中峰本禪師十二世法孫。而住支那福州黄檗山。以承應三年七月來化肥前長崎郷。妙心前住龍溪潜公等行執弟子之禮。且奏公府創新寺于京南。為開山祖。名曰黄檗山萬福寺。于時寛文

改元辛丑歲也。三年正月開堂。四年春付法龍溪潜。同年九月退院。命神足木庵瑫公繼席。而此寺以新創無位。木庵着紫服者。賜其人不因寺位。

標注扶桑伽藍紀要　終

扶桑伽藍紀要跋

博桑伽藍紀要者。錄我　國二十一本寺之梗概矣。紀事約而不漏其要。元祿癸未之冬釋海印示余曰。茲書之作出於大德禪寺。而未行梓焉。是檢博桑諸派之本寺之捷徑也。乃命侍史謄寫以加再讐。今漫裱褙成冊收尊經閣中云。

時
正德二年壬辰正月　沙門梅軒

明治十六年十一月十七日出版御届
同　十七年十月十　日出版
標注兼出版人　東京府平民　田島象二
神田五軒町二十番地

東京　日本橋通壹丁目　北畠茂兵衛
同　同町貳丁目　稻田佐兵衛
同　同町三丁目　丸家善七
同　芝神明町　山中市兵衛
同　淺草北東仲町　淺倉久兵衛
同　下谷稻荷町　和泉屋庄二郎
同　飯倉五丁目　森江佐七
京都　六角通寺町　田中治兵衛
同　同　小川多左衛門
同　花屋町通油小路　永田調兵衛
同　御幸町御池下ル町　菱屋孫兵衛
同　東洞院三條上ル町　村上勘兵衛

大坂　備後町四丁目　吉岡平助
同　心齋橋通北久太郎町四丁目　柳原喜兵衛
同　南久寶寺町四丁目　前川善兵衛
同　心齋橋筋壹丁目　松村九兵衛
同　同　大野木市兵衛

尾張名古屋　片野東四郎
美濃岐阜　三浦源助
同　大垣　岡安慶助
信濃長野　西澤喜太郎
甲府柳町　内藤傳右エ門
越後水原　西村六兵衛
静岡呉服町　三浦定吉

伊勢津　淺野東助
紀伊和歌山　平井文助
和泉堺　鈴木久三郎
安藝廣島　松村善助
播磨姫路　山野長平
越後長岡　覺張治兵衛
同　松田周平

越後新潟　林留吉
同　三條　樋口小左エ門
同　巻町　笛木又平
同　高田　小方長吉
函館　魁文舍
同　常野嘉兵衛
陸奥弘前　野崎九兵衛
陸前石ノ巻　三陸屋利兵衛
同　仙臺　伊勢安右エ門
筑前福岡　山崎登
同　林斧助
豐後大分　山川正三郎

豐前中津　野依暦三
肥後熊本　長崎次郎
備後尾ノ道　三木半兵衛
長崎引地町　鶴野常藏
同　袋町　松屋太平治
出雲松江　園山喜三右エ門
同　川岡清助
讚岐高松　岡田爲助
土佐高知　澤本駒吉
阿波徳島　黒崎源助
陸中盛岡　澤田正助
羽前鶴岡　小池藤次郎

羽前米澤　素月晨平
羽後久保田　本間金之助
岩代福島　齋藤彦太郎
同　二本松　安齋彦輔
常陸水戸　川又銀藏

但馬豐岡　由利安助
因幡鳥取　横山安次郎
加賀金澤　近八郎右エ門
同　大聖寺　能登安兵衛
越前福井　酒井安兵衛

下總堺町　文正堂　高木直次郎
常陸下妻　文正堂　高木清次郎
下總古河通リ貳丁目　文寶堂　青木國次郎

藤田豐八　著

慧超往五天竺國傳箋釋

明治四十四年（一九一一）德島鉛排本

據明治四十四年（一九一一）
德島鉛排本影印

慧超傳箋釋

慧超往五天竺國傳箋釋

此卷首尾殘缺、楮紙寫本、每行自二十七字至三十字不等、記周歷五天竺行程、並及國土宗教民風、初不省其書名及作者姓氏、法蘭西伯希和學士謂慧琳一切經音義卷一百載慧超（其目錄作慧超、書中作惠超、古慧惠二字多混書不別、）往五天竺國傳、當即此書、吾友羅叔言參事（振玉）就音義所載、證以此卷、其合者十餘條、其次第亦一一脗合、和果爲慧超傳也、羅君又考音義所載慧超傳凡三卷、所引超書、如波羅痆斯毛褐土堝三條在中卷、娑簸慈以下十餘條、則在下卷、而此卷則首尾連合、無裁割粘合之迹、又慧琳所引中下兩卷中之音義、有出此卷外者、知音義所據爲三卷、此爲一卷、蓋即節三卷本爲之、唐人凡節錄之本謂之略出、知此爲略出本矣、羅君既已校錄、乃以刊本見詒、予考慧超爲不空入室弟子、有名當世、而此書之逸則已久、可與法顯宋雲元奘諸書相印證、可補正史志之違失、乃以暇日爲之箋證、顧行篋苦少書籍、又匆遽定稿、疏漏之譏殆所不免、當世方雅幸垂教焉、明治四十四年春、德島藤田豐八箋證並題記、

以上殘缺

寶、赤足裸形外道不著（下缺）

乞食即喫、亦不齎也、地皆平下缺
有奴婢、將賣人罪、與煞人罪不殊、下缺
案乞或遇字之殘、此一節所記者、疑吠舍釐 Vaiśālī 國、法顯傳作毘舍離、下有拘尸那國、佛由此國、往拘尸那、入般涅槃、Nirvāṇa 西域記七云、土地沃壤、氣序和暢、風俗湻質、雅正雜信、伽藍數百、多已圮壞、天祠數十、異道雜居、露形之徒、實繁其黨、此所謂赤足裸形外道、蓋即露形之徒、梵稱尼揵陀 Nirgrantha 是也、今毘薩羅 Besārh 邑有廢墟、稱曷拉闍毘薩訶揭羅、Rāja-Bisāl-ka-garh 蓋吠舍釐城之遺址也、乾氏 (Cunningham 云、

二

又案慧超往五天竺國傳上卷、閣蔑音義云、呡鼈反、崑崙語也、古名邑心國、於諸崑崙國中、此國最大、亦敬信三寶也、閣蔑唐書作吉蔑云、眞臘一曰吉蔑、舊書云、南方人謂眞臘國爲吉蔑、Komar, Khmer 即甘孛智 Kambodja 是也、中卷又有裸形國、義淨南海寄歸內法傳作躶國云、南至占波、Telampa, Campa 即是臨邑、諸史皆作林邑、西南一月至跋南國、舊云扶南 Phnm 先是躶國、又云、斯即贍部南隅、非海洲也、晉書云、扶南人皆醜黑拳髮、倮身跣行、南史云、扶南國俗本躶、文身被髮、不製衣裳、又云、吳時遣中郎康泰、宣化從事朱應、使於尋范尋、當時扶南國王、國、國人猶裸、唯婦人著貫頭、泰應謂曰、國中實佳、但人褻露可怪耳、尋始令國內男子著橫幅云云、所謂先是躶國者是也、義淨西域求法高僧傳云、從羯茶 Keda 北行十餘日、至躶人國、向東望岸可一二里許、但見椰子樹檳林、森然可愛云云、所謂裸人國、殆是安達曼 Andaman 音義裸形國、或爲裸國、將爲裸人國、今不可定、而必居其一矣、慧超入竺、蓋由海道、上半雖殘、據慧琳音義、倘班班可考也、

一日至拘尸那國、仏入涅槃處、其城荒廢、無人住也、仏入涅槃處置塔、有禪師在彼掃灑、每年八月八日、僧尼道俗、乾彼大設供養、於其空中、有幡現、不知其數、衆人同見、當此日之

三

發心非一、

羅君振玉札記云、拘尸那、水經河水篇注引釋氏西域記及法顯傳、均作拘夷那褐國、西域記六作拘尸那揭羅國、又云、乾字誤、又云、幡即幡之別字、從巾之字、古或作小、又云、仏即佛之別字、案法顯傳作拘夷那竭、Kusinagara 南海寄歸傳作俱尸那、法顯傳云、城北雙樹間、希連禪 Hiraṇyavatī 河邊、世尊於此北首而般泥洹、西域記云、城西北三四里、渡阿恃多伐底 Ajitavatī 河唐言無勝、此世共稱耳、舊云阿利羅跋提河、訛也、舊云謂之尸賴拏伐底河、譯曰有金河、西岸不遠、至娑羅 Sala 林、如來寂滅之所也、其大甎精舍中、作如來涅槃之像、北首而臥、傍有窣堵波、Stūpa

無憂 Asoka 王所建、基雖傾陷、尙高二百餘尺、前建石柱、以記如來寂滅之事、希連禪與尸賴拏伐底、同音異字、玄奘稱之阿恃多伐底、今乾度 Gandak 渠是也、維遜 Wilson 氏始以迦西亞 Kasia 邑、爲此國都城遺址、此邑在今額拉布爾 Gorakpur 河東、正三十五英里、乾氏云、釋迦寂滅之所、殆今摩陁格爾哥特 Mitha-Kuarka-Kot（故皇子城）在安路特華 Anrudhwa 西北乾度渠之西、

此塔西有一河、伊羅鉢底水、南流二千里外、方入恒河、

羅君札記云、此塔西有一河、河下似奪曰字、案伊羅鉢底殆即西域記阿恃多伐底、注云唐言無勝、此世共稱耳、舊

云阿利羅跋提訛也、利殆夷之譌、Airāvati（華達 Watters 氏）此傳作伊羅鉢底、是也、但西域記云、城西北三四里、渡阿恃多伐底、西岸不遠、至娑羅林、然則塔亦在此河之西岸、此傳云、川在塔西、殆節錄者誤也、

彼塔四絕無人住也、極荒林木、往彼禮拜者、口犀牛大虫所損也、此塔東南三十里、有一寺、名　般檀寺、有十餘□□□□□□常供養彼禪師衣食、今在塔所供養下缺

案犀上所缺、或是被字、名下或是曰字、六條學報云、般檀寺確是南海寄歸傳卷一、受齋軌則第九、所謂曾見說大涅槃處般彈那 Bandhana 寺、長阿含經卷四、所謂出城北門、渡熙連河、到天冠寺、而闍維之者也、南方佛教涅槃經、稱此寺曰縛陁般陁那、Makuta-Bandhana 縛陁釋言首飾、即天冠、般檀般彈那、乃般陁那之對音、此說或然、但長阿含經所謂熙連河、乃西域記之阿恃多伐底河、渡熙連河、到天冠寺、而闍維之、則天冠寺當在城北、西域記所謂城北渡河三百餘步、有窣堵波、是如來焚身之處者、而佛入涅槃處、亦渡河西岸不遠、則與此傳不合、由來焚身之處、所傳不一、或云城東門外、（南方佛教西藏佛教涅槃經、及大般涅槃經、）或云城西門外、（般涅槃經等、）不知孰是、

日、至彼羅痆斯國、此國亦廢無王、下缺

羅君札記云、慧琳音義作波羅痆斯、西域記七作婆羅痆斯、案法顯傳作波羅奈、Vārāṇasī 唐書天竺傳云、波羅奈亦曰波羅那斯、其都城乃今毘那爾斯、Benāres 在恒河 Ganga 左岸、婆羅痆 Barṇā 水經其西北、東流百英里、而入恒河、

彼五俱輪見素形像在於塔中、下缺

上有師子、彼憧極麗、五人合抱、文里細下缺

塔時、并造此憧、寺名達磨斫葛羅、僧下缺

羅君札記云、憧即幢之別字、文里細□、里殆理之譌、案西域記十云、婆羅痆河東北行十餘里、至鹿野 Mrigadāva 伽藍、精舍之中、有鍮石佛像量等如來身、作轉法輪勢、此傳五

俱輪見素形像、必指此像、五或因下文五字而衍、俱輪見素、疑即轉輪量等之譌誤、記又云、精舍西南有石窣堵波、無憂王建也、基雖傾陷、尚餘百尺、前建石柱、高七十餘尺、石含玉潤、鑒照映徹、殷懃祈請、影見衆像、善惡之相、時有見者、是如來成正覺已、初轉法輪處也、此傳彼憧極麗、文里細□者、蓋謂此石柱也、寺名達磨斫葛羅、達磨 Dharma 譯言法、斫葛羅 Chakra 譯言輪、乃法輪之義、此乃佛始轉法輪處、故以名寺、乾氏云、佛始轉輪之窣堵波、今稱達壘 Dham'ek 在城北約三英里半、四周空荒、頽垣壞基、極目皆然、人鑿池水、繞其三面、達壘殆梵言達磨波提娑迦 Dharmmapadesaka 說法僧之義之省文、今呼說法僧、尚普用此名、佛始於此說法、故特名之、此語又省爲達磨提娑迦、Dharmmadesaka 俗自應省爲達磨提 Dharmadek 若達壘、Dhamek 但此傳已云、寺名達磨斫葛羅、Dharmachakra 此語省爲達磨斫葛、Dharmachak 更省爲達莫、Dharmak 若達壘、Dhamek

外道不著衣服、身上塗灰、事於大大、

羅君札記云、大大乃大天之譌、西域記外道萬餘人、並多宗事大自在天、或斷髮、或椎髻、露身無服、塗身以灰、案大自在天梵言摩醯溼伐羅、Mahesvara 大天梵言摩訶提婆、Mahadeva 並謂尸婆、Śiva 露形外道事之、此國乃其根據地也、

六

此寺中有一金銅像、五百□□□、是摩揭拖國舊有一王、名尸羅票底、造此像也、兼造一金銅□□輻團圓五寸卅餘、當此城俯臨恒河北岸置也、

羅君札記云、拖下文作陀、西域記七摩揭陀舊曰摩伽陀、又曰摩竭提、唐書摩揭它國傳、一曰摩伽陀、唐書地理志安南條下作摩羯陀、水經河水篇注作摩竭提、元應音義云、摩竭提或云摩揭陀、亦言默偈陀、又作摩伽陀、皆梵音訛轉也、正言摩揭陀、此釋云善勝國、或云無惱害國、案尸羅票底乃西域記之尸羅阿迭多、Silāditya 唐言戒日、實羯若鞠闍 Kanyakubja 王、非摩揭陀 Magadha 王、唐書作尸羅逸多、玄奘入竺、曾謁此王、西域記五云、自西徂東、征伐不臣、象不解鞍、人不釋甲、於六年中、拒五印度、於殑伽即恒河側、建立數千窣堵波、各高百餘尺、當時中國稱天竺曰摩揭陀、尸羅阿迭多亦自稱摩揭陀王、唐書天竺傳記此王事蹟云、貞觀十五年、自稱摩伽陀王、遣使者上書、慧超蓋從時稱也、一金銅□□幅團圓正寸三十餘、殆謂鍮輪、正寸卅餘、語不可解、必有譌誤、以上記鹿野菀、

即此鹿野菀、拘尸郝、舍城、摩訶菩提等四大靈塔、在摩揭陁國王界、

案法顯傳、四大塔者、佛生處、得道處、轉法輪處、般泥洹處、

七

拘尸那城乃般泥洹處、悟空所謂拘尸那城娑羅林現入涅槃處塔、即中天八塔之一、（貞元新譯十地等經記）十鹿野苑乃轉法輪處、悟空所謂波羅斯城仙人鹿野苑中轉法輪處塔、又中天八塔之一、迦維羅衛 Kapilavastu 城乃佛生處、迦維羅衛、西域記六作劫比羅伐窣堵、下文中天四大塔中、有佛生塔、摩揭陁國伽耶 Gayā 城、乃佛得道處、悟空所謂摩揭提國菩提道場成佛處塔、又中天八塔之一、摩訶菩提寺在焉、摩訶 Maha 譯言大、菩提 Bodhi 譯言正覺、摩訶菩提寺乃大正覺寺之義、法顯傳云、摩竭提國伽耶城邊有貝多樹下成正覺處、後人於中起塔立像、當時皆在、貝多即菩提

八

也、西域記八云、菩提樹垣正中有金剛座、金剛座上菩提樹者、即畢鉢羅 Pippala, Peepul 之樹也、昔佛在世、高數百尺、屢經殘伐、猶高四五丈、佛坐其下、成等正覺、因而謂之菩提樹焉、又云、菩提樹北門外、摩訶菩提僧伽藍、其先僧伽羅國王之所建也、庭宇六院、觀閣三層、周堵垣牆、高三四丈、極工人之妙、窮丹青之飾、法顯不名寺、義淨云、莫訶菩提、又大覺寺、釋迦方志作摩訶菩提寺、十地等經記作菩提寺、續高僧傳玄奘條作菩提寺、唐書摩揭它傳云、高宗又遣王玄策、至其國摩訶菩提祠立碑焉、（案法苑珠林卷三十八、引王玄策傳云、此漢使奉勅往摩伽陀國摩訶菩提寺立碑、至貞觀十九年二月十一日、於菩提樹下塔西建立、使典司門令史魏才書、然則勅命立碑、實非高宗而爲太宗、唐書誤也、）伽耶今稱佛陀伽耶、Buddha Gayā 菩提樹見在、羅君云、諸書皆言摩訶菩提寺、則此云摩訶菩提等之等字、乃寺字之譌、下文正作摩訶菩提寺、舍城或是王舍城、即曷羅闍姑利呬城、Rājagriha 悟空中天八塔中、有鷲峰山說法華等經處塔、鷲峰山即姞栗陀羅矩吒 Gridhrakūta 山、乾氏云、今舍拉結盤、Śailagri 西域記九云、其南崖下、有窣堵波、在昔如來、於此說法華經、Saddharmapundarika-sūtra 此山、記云在矩奢揭羅補羅城（唐言上茅宮城）Kuśāgrapura 東北十四五里、而上茅宮城爲南方佛經之舊王舍城、Rājagaha 則此傳王舍城、似指上茅宮城、但依方志云、曷羅闍姑利呬城、當茅

九

城東北四里、佛典中往往有以鷲峰爲此城環近五山之一者、則此傳王舍城、殆曷羅闍姑利呬城也、又案鹿野苑在波羅痆斯國、拘尸那亦自一國、而此傳云、在摩揭陁國王界、或有譌誤、

此國大小乘俱行、不□得達摩訶菩提寺、稱其本願、非常歡喜、略題述其愚志、　五言

□慮菩提遠、焉將鹿苑遙、只愁懸路險、非意業風飄、八塔難誠見、參著經劫燒、何其人願滿、目覩在今朝、

案西域記七婆羅痆斯國條云、僧徒三千餘人、並學小乘正量部法、與此傳異、十地等經記、有中天八塔、

又、即從此彼羅痆斯國、□□月至中天竺國王住城、名葛鄅及、

案葛鄅及、法顯傳作罽饒夷、西域記五作羯若鞠闍、Kanyā-kubja 即曲女城、今稱葛奴治、Canauj 固無舊日之偉觀、玄奘遊此國、恰當戒日王時、(自西紀六百七年至六百五十年)國勢最隆、所謂自西徂東、征伐不臣、象不解鞍、人不釋甲、於六年中、拒五印度者是也、王沒後國勢雖衰、此地尚久爲中天都會、第十世紀亞剌伯地理書、亦多記之、

自此中天王境界極寬、百姓繁閙、王有九百頭象、餘大首領各有三二百頭、其王每自領兵馬鬭戰、常與□天戰也、天中

十

王常勝、彼國法、自知象少兵少、即請和、每年輸稅、不交陣相煞也、

羅君札記云、天中疑中天之譌、案與下所缺、或是四字、西域記云、象軍五千、馬軍二萬、步軍五萬、既廣其地、更增甲兵、象軍六萬、馬軍十萬、與此傳較、可知慧超時、國運尚未全衰、餘烈足威列國、第八世紀之初葉、王名耶沙伐曼、Ja-yovarman 迦濕彌羅 Kashmir 時有英主、名羅利他迭多、Lalitaditya 其國詩人極贊美之云、即位不久、攻羯若鞠闍、相戰數年、遂大敗之、奪其土地、以此傳證之、殆誇張之辭矣、

衣著言音、人風法用、五天相似、唯南天村草百姓、語□差別、仕□之類、中天不殊、

案語下殆缺有字、下殆缺宦字、

五天國法、無有枷棒牢獄、有罪之者、據輕重罰錢、亦無刑戮、上至國王、下及黎庶、不見遊獵放鷹走犬等事、道路雖有足賊、取物即放、亦不殤煞也、若小物、即有損也、

羅君札記云、殤乃傷字之譌、小乃懷字之殘、

土地甚暖、百卉恒青、無有霜雪、唯粳粮餅麨蘇乳酪等、無醬有鹽、總用土鍋炙飰而食、無鐵釜等也、

羅君札記云、蘓即蘇之別字、土鍋、慧琳音義作土堝、炙乃煮之別字、案蘇乳酪下文作乳酪蘇、又作乳酪蘇油、蘇酥

十二

音同、假借、西域記作膏酥、寄歸傳作酥油、乳皮是也、

百姓無別庸稅、但抽田子五石與王、王自遣人運將、不爲送也、

案西域記二云、假種王田、六稅其一、

彼土百姓、貧多富少、王官屋裏、及富有者、著氎一雙、自□一隻、貧者半片、女人亦然、

案自下或缺外字、

其王每坐衙處、首領百姓、總來遶王四面而坐、各諍道理、訴訟紛紜、非常亂閙、王聽不嗔、緩緩報云、汝是汝不是、彼百姓等、取王一口語爲定、更不再言、其王首領等、其敬信三寶、若

對師僧前、王及首領等、在地而坐、不肯坐床、王及首領、行坐來去處、自將床子隨身、到處即坐、他床不坐、寺及王宅、並皆三重作樓、從下第一重作庫、上二重人住、諸大首領等亦然、屋皆平頭、塼木所造、自外□並皆草屋、似於漢屋兩下作也、又是一重、

羅君札記云、其敬信三寶、其殆甚字之譌、似於漢屋兩下作也、句有譌誤、

土地所出、唯有氍布爲馬萬物、當土不出金銀、並從外國來也、亦不養駝騾驢諸等畜、其牛惣白、萬頭之內、希有一頭赤黑之者、羊馬全少、唯王有二三百口六七十疋、自外首領百

十二

姓、惣不養畜、唯愛養牛、取乳酪蘇也、土地人善、不多愛煞□市店間、不見有屠行賣肉之處、

案萬物之萬、殆等之譌、人善之善、或風之譌、又市店上、或缺於字、

此中天大小乘俱行、即此中天界內有四大塔、恒河在北岸有三大塔、

案南岸獨有三道寶階塔、

一、舍衛國給孤薗中、見有寺有僧、

羅君札記云、薗乃園之別字、案舍衛國乃法顯傳所謂拘薩羅 Kōsala 國舍衛城、西域記五作室羅伐悉底國、注云舊曰舍衛國訛也、室羅伐悉底 Śrāvastī 乃此國梵名、舍衛 Sewet 乃其波利 Pāli 語、乾氏云、今武士 Oudh 州娑哈摩哈 Sahêt Mahêt 乃其遺址也、法顯傳云、出城南門千二百步、道西長者須達 Sudatta 起精舍、精舍東向、門戶兩邊、有二石柱、左柱上作輪形、右柱上作牛形、精舍左右、池流清淨、樹林尙茂、衆華異色、蔚然可觀、即所謂祇洹精舍 Jetavana vihāra 也、西域記六謂之逝多樹給孤獨園、逝多林注云、唐言勝林、舊曰祇陀訛也、祇陀逝多、並梵言 Jeta 之對音、祇洹精舍、乃逝多樹給孤獨園、Anāthapiṇḍada 此傳之給孤薗也、西域記六云、昔爲伽藍、今已荒廢、此傳則云、有寺有僧、與玄奘時異矣、塔殆悟

十三

空所謂室羅伐城逝多林給孤獨園說摩訶般若波羅密多 Mahāprajñāpāramitāsūtra 度諸外道處塔、即中天八塔之一、

二、毗耶離城菴羅薗中、有塔見在、其寺荒廢無僧、

案毗耶離、法顯傳作毘舍離、西域記作吠舍釐、其遺址已見前、法顯傳云、其城裏本菴婆羅 Āmrapāli 女家、爲佛起塔、今故現在、城南三里道西、菴婆羅女以園施佛、作佛住處、西域記七作菴沒羅 Āmra 女園、菴婆羅女即菴沒羅女、此傳菴羅亦同、悟空所謂中天八塔無此塔、而有廣嚴城現不思議處塔、

三、迦毗耶羅國、即仏本生城、無憂樹見在、彼城已廢、有塔無

僧、亦無百姓、此城寂居比、林木荒多、道路足賊、往彼禮拜者、
甚難方迷、
案佛本生城、法顯傳云迦維羅衛城、西域記六作劫比羅伐窣堵、Kapilavastu 此傳迦毗耶羅之耶、殆因上文毗耶離而衍、此城寂居比、比或北之譌、但舍衛更在北、或有誤奪、殆不可解、方迷二字亦不可解、法顯傳云、城中都無王民、甚壬荒、止有衆僧民戶數十家而已、西域記云、王城頽圮、周量不詳、又云、空荒久遠、人里稀曠、無大君長、城各立主、此城遺址在巴迭里亞 Paderia 邑西北約八里、西域記云、城南門外、東南三十餘里、更東北行八九十里、至臘伐尼林、有釋種浴池、澄淸皎鏡、雜花彌漫、其北二十四五步、有無憂 Asoka 花樹、今已枯悴、臘伐尼 Lumbini 法顯傳作論民、譯言解脫處、此傳云無憂樹現在、蓋枯悴之無憂樹也、塔乃法顯四大塔之一、悟空所謂迦毗羅伐窣覩城佛降生處塔、即中天八塔之一、

十四

四、三道寶階塔、在中天王住城西七日程、在兩恒河間、仏當從刀利天、變成三道寶階、下閻浮提地處、左金右銀、中吠璃瑠、仏於中道、梵王左路、帝釋右階、侍仏下來、即於此處置塔、見有寺僧有、
羅君札記云、刀利即忉利、又云、梵王左路、帝釋右階、法顯傳作梵天王亦化作白銀階、在右邊、天帝釋化作紫金階、在左邊、與此左右互異、案忉利天 Trayastriṃśas 譯言三十三天、閻浮提、Jambudvīpa 西域記作贍部洲、西部記四 又云、大梵王 Mahābrahma 執白拂履銀階而右侍、天帝釋 Śakra 持寶蓋蹈水精階而左侍、此傳蓋誤矣、中階法顯傳作七寶、西域記作水精、此傳作吠瑠璃、吠瑠璃又作璧流離、漢書西域傳罽賓條、璧琉璃、孟康曰、流離青色如玉、師古曰、魏略云、大秦國出赤白黑黃青綠縹紺紅紫十種流離、孟言青色、不博通也、此蓋自然之物、采澤光潤、踰於衆玉、其色不恒、今俗所用、皆銷冶石汁、加以衆藥、灌而爲之、尤虛脆不貞、實非眞物、徐氏漢西域傳補注云、梵書作吠瑠璃、一切經音義舊言鞞稠利夜、亦言鞞頭利、或云、毗瑠璃皆梵音訛轉、中略 說文云、珋璧珋石之有光者也、段氏謂璧珋即此傳之璧流、漢武梁祠堂畫象、及吳國山碑、皆有璧流離、今本漢書注脫璧字、讀者誤以璧與流離爲二物矣、然則鞞稠利夜、鞞頭梨、Vaidurya 訛爲璧流離、吠瑠璃、毗瑠璃、鞞瑠璃、更誤爲流離或琉璃、據瑟多 Hirt 氏云、中亞民族稱玻瓈或水精曰卑羅爾 Belor 或勃羅爾 Bolor 與此吠琉璃同、玻瓈始見唐書、乃吠瑠璃之省、此傳吠瑠璃、蓋謂水精、與西域記同、三道寶階塔、法顯傳在僧伽施、Sankāśya 西域記在劫比

十五

他、Kapitha 注舊謂僧伽施、此地今稱僧結薩、Sankiss 在恒河殊那 Jumna 河之間、此傳在兩恒河間者是也、西域記（四）云、從此西北行、減二百里、至羯若鞠闍國、法顯傳云、從此東南行七由延、Yojuns 到罽饒夷城、乾氏以爲二百里約今三十三英里、七由延約今四十九英里、方位亦異、自葛奴治 Canauj 至僧結薩、Sankisa 實東南行約五十英里、法顯所傳蓋信矣、此傳三道寶階塔在中天王住城西七日程、與法顯傳合、悟空所謂中天八塔、有泥嚩韈多城從天降下三道寶堦塔、（亦云寶橋）泥嚩韈多 Devāvatāra 乃天神降處之義、蓋謂僧結薩城也、僧有二字倒置、

十六

（此上原空二字）即從中天國南行三箇餘月、至南天竺國王所住、王有八百頭爲、境土極寬、南至南海、東至東海、西至西海、北至中天西天東天等國接界、

羅君札記云、王所住下有奪字、案第八世紀初葉、覇南天者、乃荼路怯 Chalukya 王朝、西域記（十一）云、摩訶剌佗 Mahārāshtra 國、周六千里、國大都城、西臨大河、（中略）國養勇士、有數百人、象數百頭、其王恃此人象、輕陵鄰國、王剎帝利 Kshatriya 種也、名補羅稽舍、Pulakeśi(Julien) 謀猷宏遠、仁慈廣被、臣下事之、盡其忠矣、今戒日王東征西伐、遠賓邇肅、唯此國人、獨不臣伏、屢率五印度甲兵、及募集諸國烈將、躬往討伐、猶未克勝其兵也、玄奘之遊、恰當補羅稽舍二世之時、（自西紀六〇八至六四二）國勢極盛、先是戒日之侵、（約在西紀六二〇）王扼耐秣陀 Narmmada 河上之險、拒而退之、後與波羅伐 Pallava 人戰而敗死、然至其子毗訖羅摩阿迭多 Vikramāditya 一世、再振國勢、大破波羅伐人、遂陷其都城、慧超之遊、當在此時、國大都城、學者皆云、在今那色 Nāsik 若其傍近、

衣著飲食人風、與中天相似、唯言音稍別、土地熱於中天、土地所出、氎布爲水牛黃牛、亦少有羊、無駞騾驢等、有稻田、無黍粟等、至於綿絹之屬、五天總無、王及領首百姓、極敬三寶、足寺足僧、大小乘俱行、

十七

案領首二字倒置、天竺有綿絹、由來已久、此傳之說不可解、

於彼山中、有一大寺、是龍樹菩薩便夜叉神造、非人所作、並鑿山爲柱、三重作樓、四面方圓三百餘步、龍樹在日、寺有三千僧、獨供養以十五石米、每日供三千僧、其米不竭、取却還生、元不減少、然今此寺廢、無僧也、龍樹壽年七百、方始亡也、

羅君札記云、便當作使、案法顯傳西域記並載此寺、法顯傳云、從此（波羅奈）南行二百由延、有國名達嚫、Dakshina 是過去迦葉佛 Kāśyapa Buddha 僧伽藍、穿大石山作之、凡有五重、（中略）因名此寺、爲波羅越、波羅越者天鴿也、且云、法顯竟不得

往、承彼土人言、故記之耳、西域記十憍薩羅 Kōsala 條云、國西南三百餘里、至跋邏末羅耆釐 唐言黑峰 岌然特起、峯巖峭嶮、既無崖谷、宛如全石、引正王 Sadvaha 爲龍猛菩薩 Nāgārjuna-Bodhisattva 鑿此山中、建立伽藍、龍猛即龍樹、法顯傳以爲迦葉、蓋傳聞之誤、達嚫乃今迭干 Decan 此寺在迭干何地、法顯亦不知也、西域記繫之憍薩羅、北天亦有拘薩羅 Kōsala 則同名異地也、乾氏以此國爲毘拉爾 Berār 州、國西南三百餘里、爲國境西南三百餘里、但高僧傳玄奘條云、至憍薩羅國、即南印度之正境也、王都西南三百餘里、有黑蜂山、昔古大王爲龍猛菩薩、造立斯寺、即龍樹也云云、然則

十八

乾氏之言非也、法 Fergusson 氏以此國爲劫的竭爾、Chatisghar 都城遺趾爲今淮拉噶爾 Wairagarh 或跋達克、Bhadak 毘 Beal 氏云、西域記注黑峰、殆黑蜂之譌、黑蜂即跋羅末羅、Brahmarā 乃突迦 Durgā 若波羅鉢底 Parvati 之異名、國都已爲跋達克、則因惹薩尼 Winjhasani 及迭瓦拉 Dewalā 諸壬、突迦足跡所印、殆是引正造寺之山也、法顯傳波羅越 Parāvita 解云天鴿、亦係傳聞、則以爲波羅鉢底之訛、似亦無不可云云、山名玄奘傳作黑蜂、則西記蜂字、必蜂之譌、殆無疑也、慧超在南天王城、而云於彼山中、則所謂南天國、殆即憍薩羅國、但當時覇南天者、乃摩訶剌陀國而非憍薩羅國、尚待考焉、西域記又云、初引正之建此伽藍也、人力疲竭、府庫空虛、功猶未半、心甚憂慼、龍猛菩薩以神妙藥、滴諸大石、並變爲金、王遊見金、心口相賀、遂以營建、此傳所云、龍樹菩薩使夜叉 Yakcha 神造者是也、又案法顯傳西域記、共爲五重、此傳作三重、三殆五之譌、龍樹奇蹟、世多傳之、云在南天二百年、在中天二百年、在南天又七十餘年、至此傳、則云歲七百矣、

于時在南天路、爲言曰、　五言　月夜□□路、浮雲颺颺歸、緘書忝去便、風急不聽廻、我國天岸北、他邦地角西、日南無有鴈、誰爲向林飛、

十九

案慧超入竺、蓋由海路、故有日南無有鴈之句、

又從南天北行兩月、至西天國王住城、此西天王亦五六百頭爲、土地所出、氎布及銀爲羊牛、多出大小二麥及諸荳等、稻穀全少、食多餅麨乳酪蘇油、市買用銀錢氎布之屬、王及首領百姓等、極敬信三寶、足寺足僧、大小乘俱行、土地甚寬、西至西海、國人多善唱歌、餘四天國、不如此國、又無枷棒牢獄形戮等事、見今被大寔來侵、半國已損、又五天法、出外去者、不將糧食、到處即便乞得食也、唯王首領等出、自賫糧、不食百姓□□

羅君札記云、形戮之形、乃刑字之誤、又云、寔乃寔之別字、

即唐書之大食、案此傳所謂西天國王乃信度 Sindh 國王、慧超以開元十五年西紀七百二十七年歸至安西、知其至信度、必在開元十二三年之交、大食乃訶利發帝國、Caliphate 神龍元年、西紀七百零五年訶利發婆里德、Valid 遣摩哈蜜德迦審 muh ammed-kasim 伐信度國、國王達希羅 Dâhir 連戰不利、先天元年西紀七百十二年王陣亡、國半沒、有三子圖恢復、皆不果、開元十三年西紀七百二十五年遂亡、此傳云、現今被大寔來侵、半國已損、慧超至此國、當在達希羅死後三子圖恢復時、此傳不舉都城、又不示其方位、考其國都爲亞邏羅、Alor 有亞剌伯載籍可證、現廢墟尙存、西域記十一云、信度國周七千

里、大都城號毗苦婆補羅、殆即亞邏羅、然毗苦婆補羅與亞邏羅之音、殊不相近、故學者聚訟、迄無定論、猶 Julien 氏譯爲 Viohavapura 麻丁氏以爲或是 Vichalapura 即中信度之義、但非梵言、故乾氏非之、而謂梵言阿毗闍 Abhijan 名譽之義、毗苦婆補羅或是 Abhijanwapuya 之對音、不知孰是、

又從西天北行三個餘月、至北天國也、名闍蘭達羅國、王有三百頭爲、依山作城而住、從玆已北、漸漸有山、爲國狹小、兵馬不多、常被中天及迦葉彌羅國、屢屢所吞、所以依山而住、人風衣著言音、與中天不殊、土地稍冷於中天等也、亦無霜雪、但有風冷、土地所有出、爲氍布稻麥、驢騾少有、其王有馬

百疋、首領三五疋、百姓並無、西是平川、東近雪山、國内足寺足僧、大小乘俱行、

羅君札記云、闍蘭達羅國、西域記四作闍爛達羅、案此傳下文作闍蘭達羅、Jalandhara 闍殆閣之譌、慈恩傳作閣爛達那、吳船錄又作左爛陀羅國、土地所有出爲氍布、有出二字倒置、西域記云、此國先王崇敬外道、其後遇羅漢、Arhat 聞法信悟、故中印度王體其淳信、五印度國一以總監、此國都城號閣蘭達羅、創建極古、現尙存在、乾氏云、自回徒奪其平川之地、閣蘭達羅古國、殆不出其偏境之山地、有砦曰岡揭拉、Kângra 最有名、故以名此國、一曰骨特、Kâtock 不

知其義、又曰怛利揭多、Trigarta 蓋梵名也、富蘭那 Puranas 典籍、及迦濕彌羅國史、以此呼之、但據此傳、則此國僻處、不始於回徒侵入之時、云西是平川、乃古閣蘭達羅國之一部、雪山乃喜馬拉耶 Himalaya 山也、

又一月過雪山、東有一小國、名蘇䟦郍具怛羅、屬土番國所管、衣著與北天相似、言音即別、土地極寒也、

案蘇䟦郍具怛羅、唐書西域記並作蘇伐剌拏瞿怛羅、Suvarnagotra 西域記四婆羅吸摩補羅 Brahmapura 條云、此國境北大雪山中、有蘇伐剌拏瞿怛羅國、唐言金氏出上黃金、故以名焉、東西長、南北狹、即東女國也、世以女爲王、因以名國、夫

亦爲王、不知政事、丈夫惟攻伐田種而已、土宜宿麥、多畜羊馬、氣候寒烈、人性躁暴、東接土番國、西接三波訶國、乾氏以波羅吸摩補羅國、爲今殑爾俄 Garhwal 及拘摩奄 Kumaon 地方、土番即吐番、三波訶 Sampah 一曰秣羅娑 Marasa 西域記四屈露多 Kulūta 國條云、從此北路千八九百里、道路危險、踰山越谷、至洛護羅國、此北二千餘里、經途艱阻、寒風飛雪、至秣羅娑、（亦謂三波訶國）屈露多乃今屈露 Kulu 地方、據毗阿斯 Bias 河之上游、乾氏云、洛護羅乃西藏人所謂洛護羅、Lho-yul 南地之義、屈露人所謂拉夫羅、Lāhul 秣羅娑殆今拉達克、Ladakh 娑當是婆之譌、秣羅婆 Marpo 乃與拉達克名實相協、此地土石皆赤、故稱秣羅婆護羅、Marpo-jul 赤土之義也、此說解秣羅娑、極得要領、近時弗氏 Francke 亦賛乾氏之說、但以秣羅娑爲藏語秣娑 War-sa（低地之義）之對音、三波訶爲藏布 rtsangpo 之對音、三波訶既爲拉達克、則蘇伐剌拏瞿呾羅、當在今拉達克之東、吐蕃之西、于闐之南、殑爾俄之北、在大雪山中、而東西長南北狹、且出上黃金、則其國必喜馬拉耶山北蘇特列慈 Sutlej 上游地方、今稱甸特、Hundes 一曰那里訶羅噶、Nari-Khorsam 其境域、或及今茹妥 Rudok 地方、有地稱堆噶爾、Thok-galung 喜馬拉耶北麓、地多產金、然推此處爲最、隋書云尤多鹽、向天竺與販、數與天竺及、党項戰

爭、此等地方鹹池頗多、採鹽興販、後世亦然、迦葉彌羅國史云、國北隔山有女國、Strirājya 第八世紀初葉、拉利他迭多 Lalitaditya 曾征服之、王沒叛去、但隋書已云、數與天竺戰爭、則兩國交鬪、由來久矣、續高僧傳玄裝條云、尼波羅北界即東女國、此傳云、從闍蘭達羅、過雪山東、方位相合、唐書云、東女亦曰蘇伐剌拏瞿呾羅、羌別種也、西海亦有女自王、故稱東別之、東與吐蕃党項茂州接、西屬三波訶、北距于闐、東南屬雅州羅女蠻 Lolos? 白狼夷、Palang? 東西行盡九日、南北行盡二十日、有八十城、以女爲君、居康延川、巖險四繚、有弱水南流、縫革爲船、弱水以革船得名、既有女王、又有弱水、史臣蓋以西王母擬之耳、其境界東至党項茂州、東南至雅州、則殆西藏全境、且云東西行盡九日、南北行盡二十日、與西域記不合、蓋西藏之民族、有一婦多夫之俗、女國之名所由來也、玄裝等聞之於印度、故以西藏西境、專爲女國、但此族所處實爲西藏之全境、故唐書云、東至党項茂州、東南屬雅州羅女蠻白狼夷、女國既非國名、所傳不同、固無足怪也、

又從此闍蘭達羅國西行、經一月、至一社吒國、言音稍別、大分相似、衣著人風、土地所出、節氣寒暖、與北天相似、亦足寺足僧、大小乘俱行、王及首領百姓等、大敬信三寶、

案至一社吒國、一殆因一月而衍、社吒倒置、吒社當是玄奘所謂磔迦國、西域記四云、自磔迦東行五百餘里、至那僕底、Chinapati 更東北行百四五十里、至闍蘭達羅國、然則磔迦國約在闍爛達羅之西六百五六十里、西行一月、舉概數耳、磔迦 Tāki 亞剌伯人曰磔斤、Tākin 曰磔凡、Tāfan 又曰磔社爾 Takshar 吒社乃磔社爾也、磔迦爲今般邪布 Panjāb 地方、昔成一國、都奢羯羅、Sākala 今僧格拉壬 Sangla-wala-tiba 即其遺址、在拉毘 Ravi 河西、玄奘之時都城已移、國土亦裂、至其大小、此傳雖不言、然當時東有迦濕彌羅、西有信度、後又有回徙、國土大半爲其所奪、蓋僅保殘喘於拉毘河

二十四

西耳、

又從此吒國西行一月、至新頭故羅國、衣著風俗、節氣寒暖、與北天相似、言音稍別、此國極足駱駝、國人取乳酪喫也、王及百姓等、大敬三寶、足寺足僧、即造順正論衆賢論師、是此國人也、此國大小乘俱行、見今大寔侵、半國損也、即從此國乃至五天、不多飲酒、遍歷五天、不見有醉人相打之者、縱有飲者、得氣得力而已、不見有歌舞作劇飲宴之者、

案吒下奪社字、新頭故羅、不知何國、但云極足駱駝、又云大食侵、半國損、則似今之羅闍補坦、Rājputana 地有砂漠、北接磔迦、西域記十一 瞿折羅 Gurjjarā 國、在此地方、故羅殆瞿折羅之訛也、寄歸傳卷一有羅茶 Lāṭa,jāla 信度、西印度國名 卷三有西天羅茶國、蓋同一國、今中求闍拉持 Gujarat 瞿折羅、新頭故羅、或亦此例也、又案造順正理論之衆賢、Sanghabhadra 玄奘云迦濕彌羅人、與此傳不合、

又從北天國有一寺、名多摩三摩娜、仏在之日、來此說法、廣度人天、此寺東澗裏、於泉水邊有一塔、而仏所剃頭及剪爪甲、在此塔中、此見有三百餘僧、寺有火僻支仏牙及骨舍利等、更有七八所寺、各五六百人、大好住持、王及百姓等、非常敬信、

案從北天國下、當有奪文、北天國乃闍蘭達羅、蓋奪方位

二十五

日數也、西域記四 至那僕底 Chinnpati 國條云、大城東南行五百餘里、至荅秣蘇伐那僧伽藍、唐言闇林 僧徒三百餘人、伽藍中有窣堵波、高二百餘尺、無憂王之所建也、其側則有過去四佛座及經行遺迹之處、小窣堵波諸大石室、鱗次相望、不詳其數、並是劫初已來、諸果聖人、於此寂滅、差難備舉、齒骨猶在、繞山伽藍、周二十里、佛舍利窣堵波、數百千所、連隅接影、此傳多摩三磨娜 Tamasāvana 乃荅秣蘇伐那之異譯也、但記云、城東南行五百餘里、依慈恩傳作五十里、則記之五百、殆五十之誤也、辟支佛 Pratyēka Buddha 譯言獨覺、火字殆衍、

又山中有一寺、名郝揭羅馱娜、有一漢僧、於此寺身亡、彼大德說、從中天來、明閑三藏聖教、將欲還鄉、忽然遠和、便即化矣、于時聞說、莫不傷心、便題四韻、以悲宴路、五言　故里燈無主、他方寶樹摧、神靈去何處、王皃已成灰、憶想哀情切、悲君願不隨、孰知鄉國路、空見白雲歸、

羅君札記云、忽然遠和、遠乃違之別字、案慈恩傳第二云、（上略）至闍爛達那國、（北印度境）入其國、詣那伽馱那 Nagaradhana 寺、續高僧傳作那迦羅寺、與此傳之郝揭羅馱那、同名而異譯、

又從此北行十五日、入山至迦羅國、此迦彌羅、亦是北數、此國稍大、王有三百頭爲、住在山中、道路險惡、不被外國所侵、人民極衆、貧多富少、王及首領諸富有者、衣著與中天不殊、自外百姓、悉枝毛毯、覆其形醜、

二十六

羅君札記云、迦羅、迦彌羅、以下文證之、當作迦葉彌羅、西域記三、作迦濕彌羅、唐書外國傳、箇失蜜或曰迦濕彌羅、又云、亦是北數、句有譌誤、又云、悉枝毛毯、枝殆被之譌、唐書箇失蜜傳云、俗毛褐、與此正合、案南海寄歸傳、又作羯濕彌羅、Kashmir 北數或北天之誤、北行十五日、蓋由闍闌達羅啓行也、唐書云、環地四千里、山回繚之、他國無能攻伐、王治撥邏勿邏布邏城、西瀕彌那悉多大河、撥邏勿邏布邏、乃亞爾毘路尼 Al Biruni 之所謂 Baramula (pura)、彌那悉多、華氏云殆 Menasita 之對音、西域記云、國周七千餘里、四境負山、山極峭峻、雖有門徑、而復隘狹、自古鄰敵無能攻伐、記所謂周七千餘里、殆兼言領土、唐書四千里、乃獨言本土、此傳亦然、

土地出銅鐵氈布毛毯牛羊、有爲少馬、粳米蒲桃之類、土地極寒、不同已前諸國、秋霜冬雪、夏足霜雨、百卉亘青葉彫、冬草悉枯、

羅君札記云、夏足霜雨、霜字疑誤、百卉亘青葉彫、此句有誤字、案西域記云、宜稼穡、多花果、出龍種馬、及鬱金香火珠藥草、氣序寒勁、多雪少風、此云少馬、少字殆衍、

二十七

川谷狹小、南北五日程、東西一日行、土地即盡、餘並蔭山、屋並板木覆上、不用草瓦、王及首領百姓等、甚敬三寶、國內有一龍池、彼龍每日供養不一羅漢僧、雖無人見彼聖僧食、亦過齋已、即見餅飯從水下紛紛亂上、以此得知、迄今供養不絕、

案此紀末田底迦羅漢 Madhyāntika Arahat 故事、不一二字、殆在羅漢僧下、

王及大首領、出外乘爲、小官乘馬、百姓並皆途步、國內足寺足僧、大小乘俱行、

案途殆徒之誤、

五天國法、上至國王、至國王王妃王子、下至首領及妻、隨其力能各自造寺也、還別作、不共修營、彼云、各自功德、何須共造、此既如然、餘王子等亦爾、

羅君札記云、上至國王至國王、當作上至國王、此衍三字、

凡造寺供養、即施村莊百姓、供養三寶、無有空造寺不施百姓者、爲外國法、王及妃姤、各別村莊百姓、王子首領、各有百姓、布施自由不王也、

羅君札記云、姤乃后之別字、又云、布施自由不王也、王上有奪字、案外國法、乃此國法、云外國者、乃對唐而言、下文外國人呼云渴飯檀國、外國自呼名伽師祇離國、皆此例、

不王也、王上殆奪問字、下文云、亦不問王、

造寺亦然、須造即造、亦不問王、王亦不敢遮怕拈罪也、

羅君札記云、王亦不敢遮怕拈罪也、有譌誤、

若富有百姓、雖無村莊布施、亦勵力造寺、以自經紀、得物供養三寶、爲五天不賣人、無有奴婢、要須布施百姓村薗也、

又迦葉彌羅國東北、隔山十五日程、即是大勃律國、楊同國、娑播慈國、

羅君札記云、勃律乃勃律之別字、唐書有大勃律傳、又云、娑播慈國、慧琳音義作娑簸慈、案法顯傳云、度嶺（葱嶺）已到北天竺、始入其境、有一小國、名陀歷（中略）於是順嶺西南行十五日、其路艱阻、崖岸險絕、其山唯石、壁立千仞、臨之目眩、欲進則投足無所、下有水、名新頭、昔人有鑿石通路施傍梯者、凡度七百度、梯已、躡懸絙過河、河兩岸相去減八十步、九譯所記、漢之張騫甘英、皆不至此、（中略）度河便到烏長、Udyana 宋雲行記作烏場云、從鉢盧勒、向烏場國、鐵鎖爲橋、懸虛爲渡、下不見底、旁無挽捉、倏忽之間、投軀萬仞、是以行者望風謝路耳、西域記三、又作烏仗那、其記此國瞢揭釐 Mongali 城云、瞢揭釐城東北、踰山越谷、逆上信度、途路危險、山谷杳冥、或履絙索、或牽鐵鎖、棧道虛臨、飛梁危構、椽棧躡磴、行千餘里、至達麗羅川、即烏仗那舊都也、多出

黃金及鬱金香、從此東行、踰嶺越谷、逆上信度河、飛梁棧道、履危涉險、經五百餘里、至鉢露羅國、法顯宋雲等、順下新頭、玄奘逆上信度、新頭信度、又稱新陶、其實一也、顯傳陀歷、乃西記之達麗羅川、今尚有川、稱達麗羅、Darel 有達羅脫人 Darda 居焉、雲記鉢盧勒、乃西記之鉢露羅、從達麗羅川、逆上信度、五百餘里、（約八十英里）其地今稱鉢羅的、Balti 一曰小西藏、乾氏云、信度河上毗連之達羅脫土人、稱此地、專曰鉢露羅、Bolor 鉢露羅之爲鉢羅的、益無可疑、魏書北史、並作鉢盧勒、蓋依宋雲等所傳、但云、熙平中、宋雲等遂不能達、又有波路國傳、殆亦此地、一國二傳、此書之當、

無足怪者、吳船錄波路州亦然、當時國尙未分、自吐蕃强盛、四隣小國、多被併吞、於是有大小鉢露羅之別、鉢露羅、唐書作布露、但其所云勃律、及此傳勃律、亦同音之異譯耳、唐書云、大勃律或曰布露、直吐蕃西、與小勃律接、西鄰北天竺烏萇、地宜鬱金、役屬吐蕃、萬歲通天、逮開元時、三遣使者朝、大勃律乃勃律故地、今鉢羅的是也、楊同、唐書作羊同、無傳、散見紀傳、亦有大小之別、釋迦方志云、蘇伐剌拏瞿呾羅（言金氏也）出上黃金、東西地長、即東女國、非印度攝、又即名大羊同國、然則大羊同、即東女之異名、殆謂匈特 Hundes 地方、但此傳及諸史、概以東女羊同爲二國、東女非國名、與羊同、非有兩地也、方志又云、（上略）又南少東至吐蕃國、又西南至小羊同國、又西南度呾倉去關、吐蕃南界也、又東少南、度末上加三鼻關、東南入谷、經十三飛梯十九棧道、又東南或西南、緣葛攀藤、野行四十餘日、至北印度尼波羅國、自邏娑至尼波羅、今有二道、一經濟龍 Kirong 一過聶拉木、Nilam 所謂呾倉去關必爲其一、而小羊同國在其東北、殆是今月喀則、Shigatse 或江孜 Gyantse 地方、但通典通考並云、大羊同東接吐蕃、西接小羊同、北直于闐、東西千餘里、然則小羊同在大羊同之西、方位全異、西藏地理、傳聞異辭、概此類也、娑播慈、音義作婆簸慈、殆尼波羅

三十

國、藏人稱尼波羅、曰娑播慈、"Bal-poṅ" 元史作巴補、又作別蚌、（殿版改作巴勒布）均其省也、

此三國並屬吐蕃所管、衣著言音人風並別、著皮裘氈衫靴袴等也、地狹小、山川極險、亦有寺有僧、敬信三寶、若是已東吐番、總無寺舍、不識仏法、當土是胡、所以信也、

案舊唐書吐蕃傳云、儀鳳三年、時吐蕃盡收羊同党項及諸羌之地、東與涼松茂嶲等州相接、南至波羅門、西又攻陷龜玆疏勒等四鎭、北抵突厥、地萬餘里、自漢魏已來、西戎之盛、未之有也、當時此三國、似已屬吐蕃、

已東吐蕃國、純住冰山雪山川谷之間、以氈帳而居、無有城墎屋舍、處所與突厥相似、隨逐水草、其王雖在一處、亦無城、但依氈帳以爲居業、土地出羊馬猫牛毬褐之類、衣著毛褐皮裘、女人亦爾、

羅君札記云、墎乃郭之譌、又云、猫牛、慧琳音義作犛牛、注作猫兒字非也、又云、毬殆毯之譌、案唐書吐蕃傳云、其贊普 sGampo 居跋布 Brah(ma)pu(tra) 川、或邏娑 Lhasa 川、有城郭廬舍、不肯處、聯毳帳以居、又云、其獸犛牛名馬犬羊彘、又云、衣率氈韋、又案唐書、南蠻傳南詔條云、韙鍪皆插貓牛尾蓋犛牛尾也、

土地極寒、不同餘國、家常食麨、少有餅飰、國王百姓等、惣不

三十一

識仏法、無有寺舍、國人悉皆穿地作抗而臥、無有牀席、人民極黑、白者全希、言音與諸國不同、多愛喫虱、爲著毛褐、甚饒蟣虱、捉得便杴口裏、終不棄也、

羅君札記云、抗殆坑之譌、又云、多愛喫虱、慧琳音義、作牙嚙蟣蝨、注傳文俗字、相傳作虱、不成字也、又云、杴即拋之別字、案唐書吐蕃傳云、喜浮圖法、習呪詛、國之政事、必以桑門參決、此國史蹟可信者、實始於弄讚贊普、Srong Tsang sGampo 弄讚以貞觀二年西紀六百二十九年登贊普位、銳意圖治、遣酋豪子弟、請入國學、又派大臣都密贊波陁、Thumi Sambhota 遊學天竺、都密歸國、始製文字、有書記、佛教亦入、開元年

間、信奉已久、此傳誤矣、唐書又云、以赭面爲好、舊書云、文成公主惡國人赭面、弄贊下令國中禁之、此傳人民極黑、誤傳此風也、

又迦葉彌羅國西北、隔山七日程、在小勃律國、此屬漢國所管、衣著人風、飲食言音、與大勃律相似、著氎衫及靴、剪其鬚髮、頭上纏疊布一條、女人在髮、貧多富少、山川狹小、田種不多、其山憔杌、元無樹木、及於諸草、其大勃律、元是小勃律王所住之處、爲吐番來逼、走入小勃律國坐、首領百姓、在彼大勃律不來、

羅君札記云、鬚即髮之別字、二髮字衍其一、案疊布之疊、與氎同、唐書西域傳云、小勃律去京師九千里而贏、東少南三千里距吐蕃贊普牙、東八百里屬烏萇、東南三百里大勃律、南五百里箇失密、北五百里當護密之沙勒城、王居孽多城、臨娑夷水、然則小勃律在邏些西少北五百英里、烏萇西百三十餘英里、大勃律西北五十英里、迦葉彌羅北八十餘英里、護密之沙勒城南八十餘英里、護密殆爲今烏干、Wakhan 沙勒城殆爲今沙勒訶特、Sarhad 小勃律若在此城南八十餘英里、邏些西少北五百餘英里、迦葉彌羅北八十餘英里、則殆爲今之孽爾孽多、Gilgit 但烏萇 Udyana 乃蘇伐多 Swat 地方、遠在迦葉彌羅西北、小勃律已在

迦葉彌羅北八十餘英里、則固不得在烏萇西百三十餘英里、且唐書言此國之東南北、而不言西、東八百里屬烏萇、若爲西八百里、則正與實合、東字必西之譌、小勃律爲今孽爾孽多地方、則孽多城乃今孽爾孽多城、此城臨孽爾孽多河、必唐書之娑夷 Sai 水、孽爾孽多注信度河之口少南、今有小鎭、名曰娑夷、自大勃律至孽多城、當時必問津於此河、殆因此得名也、此傳云、迦葉彌羅西北隔山七日程、有小勃律國、孽爾孽多實在迦葉彌羅之北少西、又云、其山憔杌、元無樹木及諸草、亦與實合、吐蕃破勃律 Balti 而取其地者乃大勃律、王不從逃入孽爾孽多者乃小

勃律、獨因此傳而大小勃律之別、頗得明晰、此傳不載王名、唐書云、開元初、沒謹忙來朝、玄宗以兒子畜之、以其地爲綏遠軍、國迫吐蕃、數爲所困、吐蕃曰、我非謀爾國、假道攻四鎭爾、吐蕃取大勃律、若在儀鳳三年、則此傳所謂逃入孽爾孽多之王、必沒謹忙之父祖、玄宗兒視沒謹忙、其年少可知、父祖已逃孽爾孽多、倘被吐蕃侵攻、故來朝請援耳、當時吐蕃北出、其由北者、直向邊、其由西者、攻四鎭、四鎭陷則西域沒、併力東侵則中國危、而由西者必經孽爾孽多、過揭盤陀、可北向疎勒、可東向于闐、二鎭既陷、更可東向龜茲焉耆也、吐蕃傳云、開元十年、攻小勃律國、其王沒謹忙、詒書北庭節度使張孝嵩曰、勃律唐西門、失之則西方皆墮吐蕃、都護圖之、孝高聽許、遣疏勒副使張思禮、以步騎四千、晝夜馳、與謹忙兵、夾擊吐蕃、死者數萬、多取鎧仗馬羊、復九城故地、又云其後吐蕃西擊勃律、勃律告急、帝喩令罷兵、不聽、卒殘其國、舊書吐蕃傳、以此事繫二十四年、罽賓傳云、又有勃律國、在罽賓吐蕃之間、開元中、頻遣使朝獻、八年册立、其王蘇鱗陀逸之爲勃律國王、朝貢不絕、二十二年、爲吐蕃所破、必是小勃律國、王名不合、滅年亦異、不知何故、慧超入竺、在開元十五年以前、故云、此屬漢國所管、鉢盧勒、鉢盧羅、勃律、Bolor 原謂鉢爾的

地方、Baltistan 其王逃入孽爾孽多、Gilgit 於是此等地方亦稱勃律、元時麻哥保羅 Marcopolo 東遊、記波密羅 Pamir 且云、從此東北東行約四十餘日、踰山過峽、數涉流水、多跋荒原、沿路不見人跡、又無翠綠悅目、常用物資、必皆携之、地稱勃律、Bolor 人山處、俗獷暴、皆拜偶像、狩獵營生、氈毦蔽醜、直類惡鬼、然則波密羅東南一帶、當時似稱勃律、後世耶蘇會徒所編地圖、以此置巴達克山北、於是世人遂疑實無此地、殆未之深考也、

又從迦葉彌羅國西北隔山一月程、至建馱羅、此王及兵馬、總是突厥、土人是胡、兼有婆羅門、此國舊是罽賓王王化、爲此突厥王阿耶領一部落兵馬、投彼罽賓王、於後突厥兵盛、便煞彼罽賓王、自爲國主、

羅君札記云、罽乃罽之別字、案建馱羅、Gandhāra 法顯傳作犍陁衞、宋雲行記作乾陀羅、西域記二作健馱羅、吳船錄作健陀羅、西域記云、東西千餘里、南北八百里、東臨信河、國大都城、號布路沙布邏、周四十餘里、王族絕嗣、役屬迦畢試國、邑里空荒、居人稀少、宮城一隅、有千餘戶、穀稼殷盛、花果繁茂、多甘蔗、出石蜜、氣序溫暑、略無霜雪、信河即信度河、布路沙布邏、Purushapura 法顯傳作弗樓沙、魏書北史作富樓沙、即今培沙華爾、Peshāwar 當宋雲入竺時、此

國屬嗽噠、云、正光元年（西紀五百二十年）四月中旬、入乾陀羅國、土地亦與烏場國相似、本名業波羅國、（華氏云殆Abir）爲嗽噠所滅、遂立勅懃 Tegin 爲王、治國以來、已經二世、立性凶暴、多行殺戮、不信佛法、好祀鬼神、國中人民、悉婆羅門種、崇奉佛教、好讀經典、忽得此王、深非情願、自恃勇力、與罽賓爭境、連兵戰鬬、已歷三年、王鬬象七百頭、一負十人、手持刀楂、象鼻縛刀、與敵相擊、王常停境上、終日不歸、師老民勞、百姓嗟怨、嗽噠魏書北史並作嚈噠、周書作嚈噠、隋書作挹怛、皆同音 Jethu, Ephthalite 異字、厭氏始以希臘史家之嚈噠、爲漢史之月氏、但其爲月氏之訛轉、亦可以中國史籍證

三十六

之、魏書西域傳云、小月氏都富樓沙城、其王本大月氏王寄多羅子也、寄多羅爲匈奴所逐西移、後使其子守此城、因號小月氏焉、嚈噠傳云、大月氏之種類也、亦曰高車之別種、末云、熙平中、肅宗遣王伏子統宋雲沙門法力等使西域、訪求佛教、時有沙門慧生者、亦與俱行、正光中還、慧生所經諸國、不能知其本末、及山川里數、蓋舉其略云、嚈噠之名、殆自宋雲等始傳之、據宋雲行記、嗽噠滅乾陀羅、治國已經二世、而魏書所謂小月氏、都富樓沙、則乾陀羅之都城、一稱月氏、一稱嚈噠、史臣不知其爲一國、遂分爲二國也、嚈噠已爲月氏之訛轉、其在西者稱大月氏、在印度者稱小月氏、勅懃乃寄多羅之子孫、第六世紀初葉、君臨此國者、後大月氏爲波斯王哥蘇路亞奴悉萬 Kosru Anushirwan（在位自西紀五百三十一年至五百七十九年）所破、國勢大衰、罽賓乘之、圖脫羈絆、宋雲所謂勅懃與罽賓相鬬者是也、哥蘇路沒後、大月氏全爲突厥所滅、玄奘入竺云、乾陀羅役屬迦畢試國、傍近諸國當時皆然、此傳云、此國舊是罽賓王王化、可知此傳罽賓、乃西域記之迦畢試、（罽賓詳注）至第七世紀之末葉、有突厥人婆爾哈勅懃 Barhategin 者、滅迦畢試朝而代之、有傳者云、初此王來住王城、以奇計驚衆、以爲非常之人、遂登王位、此傳之阿耶、殆即巴爾哈勅懃、乃突厥王家子

三十七

弟之稱、不知何以稱巴爾哈爲阿耶、抑有譌誤、但事實則符、又案突厥奪國之後、殆移居布色羯邏伐底 Puskalavati 城、下文可證也、

因玆國境突厥覇王此國已北、並住中、其山並燋、無草及樹、衣著人風言音節氣並別、衣是皮毯氎衫靴袴之類、土地宜大麥小麥、全無黍粟及稻、人多食麨及餅、

案因玆國境突厥覇王此國已北、蓋謂國境以北突厥覇王之諸國也、並住中、住下奪山字、山燋無草木、人處山中、確是建陀羅已北之地方、當時皆役屬突厥也、

唯除迦葉彌羅大勃小勃楊同等國、即此建馱羅國、乃至五

天崑崙等國總無蒲桃、□□甘蔗、
案舊唐書林邑國傳云、自林邑已南、皆卷髮黑身、通號爲崑崙、眞臘國傳云、南方人謂眞臘國爲吉蔑國、新唐書云、眞臘一曰吉蔑、慧琳一切經音義此傳上卷、閣蔑注、眠鼈反、崑崙語也、古名邑心國、於諸崑崙國中此國最大、亦敬信三寶也、慧琳所云之邑心、似指林邑、但林邑與眞臘、各自爲國、新唐書云、環王本林邑、一曰占不勞、亦曰占婆、義淨南海寄歸內法傳云、驩州之南、至占波、即是臨邑、臨邑即林邑、占不勞、占婆、占波、元史又作占八、並同名 Champa 異譯、亞剌伯人或作 Sanf 則其訛也、眞臘一曰吉蔑、閣蔑即吉蔑、亞剌伯人稱 Komar, Khmer 並同、音義云崑崙語、蓋土名也、後世曰甘孛智、曰甘破蔗、曰柬埔寨、則其梵名、Cambodja 然則閣蔑非林邑、音義誤矣、依舊唐書、林邑已南通稱崑崙、眞臘傳又云、崑崙之類、音義云、於諸崑崙國中、此國最大、南海寄歸傳云、良爲掘倫、初至交廣、遂使總喚崙崑國焉、惟此崙崑、髮捲體黑、然則從掘倫至林邑、總稱崑崙、掘倫殆今文老古、Moluccas 寄歸傳列諸婆里洲之東、又云、兩色丁香、咸生堀倫國、當時從交廣至南洋諸國、總稱崑崙、後世舟人呼崑德爾島 Pulo Condore 曰崑崙山、海曰崑崙洋、唐時稱此島曰軍突弄山、唐書地理志 其稱崑崙、殆屬後世、又案大勃小勃、乃大勃律小勃律之省、天竺多產甘蔗、南洋及南支那、乃其原產之地、蒲桃下殆缺唯有二字、

此突厥王爲有五頭、羊馬無數、駝騾驢等甚多、地與胡□□□□□迴不過、向南爲道路險惡、多足劫賊、
案五字下、有奪字、此王領有罽賓建馱羅及烏萇等地方、不應僅有烏五頭也、

從玆已北西業者多、市店□□、極多屠煞、
案西業者多、殆法顯傳之宿呵多、Swat 顯傳云、法顯等住此國烏長夏坐、坐訖南下、到宿呵多國、又云、從此宿呵多東下五日、行至揵陁衛國、然則宿呵多在烏萇之南、建馱羅之西、約五日程、今參以此傳、知宿呵多在建馱羅之西北、乾氏以爲布尼爾 Bunir 地方、惹爾氏以爲蘇伐斯丁 Swastene 地方、皆非也、

此王雖是突厥、甚敬信三寶、王王妃王子首領等、各各造寺、供養三寶、此王每年兩迴設無遮大會、但是緣身所受用之物、妻及爲馬等、並皆捨施、唯妻及爲令僧斷價、王還自贖、自餘駝馬金銀衣物家具、聽僧貨賣、自分利養、此王不同餘已北突厥也、兒女亦然、各各造寺、設齋捨施、
案無遮大會、Mokcha malaparichad 又名般遮大會、Pantcha Parichad 譯曰五年大會、法顯傳竭叉 Kas'a 國般遮大會、西域記一

迦畢試國無遮大會、與此略同、但不至如施妻之甚、又此
傳云每年兩迴、西域記云、歲設、此會係阿育王所創、原期
五年、後至歲二設耳、
此城俯臨辛頭大河北岸而置、此城西三日程爲一大寺、即
是天親菩薩无著菩薩所住之寺、此寺名葛諾歌、有一大塔、
每常放光、此寺及塔、舊時葛諾歌王造、從王立寺名也、
案葛諾歌、西域記二健馱邏國條、作迦膩色迦、Kanishka 云、
王城外東南八九里、有卑鉢羅 Pippala 樹、又云、卑鉢羅樹南
有窣堵波、迦膩色迦王之所建也、大窣堵波西南百餘步、
有白石佛像、多有靈相、數放光明、又云、大窣堵波西、有故

伽藍、迦膩色迦王之所建也、異人間出、諸作論師、及證聖
果、清風尙扇、至德無泯、世親菩薩 Vasubandhu Bodhisattva 於是製
阿毗達磨俱舍論、Abhidhamakos'a-s'āstra 天親即世親、無著菩薩
Asanga Bodhisattva 亦此國人也、法顯傳作罽膩伽、云、凡所經見
塔廟、壯麗威嚴、都無此比、宋雲行記、作伽尼色迦、云、西域
浮圖、最爲第一、此伽藍已在布路沙布邏城外東南八九
里、而此傳云此城西三日程、爲葛諾歌寺、則當時建馱羅
王城、斷非布路沙布邏矣、西域記又云、迦膩色迦王伽藍、
東北行五十餘里、慈恩傳作百里 至布色羯邏伐底城、乾氏云、今
哈斯特那揭爾 Hastnagar 之墟、在蘇伐多河之北岸、亞里奄

Arian 斯突剌保 Strabo 並云、城近信度河、蓋誤支爲本、古人
往往而然、則此傳俯臨辛頭大河、北岸而置者、殆布色羯
邏伐底也、
又此城東南□里、即是仏過去爲尸毗王放鴿處、見有寺有
僧、又仏過去捨頭捨眼餧五夜叉等處、並在此國中、在此城
東南裏、各有寺有僧、見今供養、此國大小乘俱行、
案法顯傳云、其國宿呵多 佛法亦盛、昔天帝釋試菩薩、化作
鷹鴿、割肉貿鴿處、西域記三烏伏那國條云、瞢揭釐 Mmgali,
Mangala 城南二百餘里、大山側、至摩訶伐那 Mahāvana 伽藍、其
西北下山三四十里、至摩愉 Masura 伽藍、其西六七十里、至

窣堵波、無憂王之所建也、是如來昔修菩薩行、號尸毗迦
Sivika 王、唐言與、舊曰尸毘王、略也、爲求佛果於此、割身從鷹代鴿、然則
宿呵多略在瞢揭釐城西南二百里許、顯傳又云、從此宿呵
多東下五日、行到犍陁衛國、當時犍陁衛治布色羯邏伐
底城、而此傳云、從此已北西業者多、則尸毗放鴿之宿呵
多、當在布色羯邏伐底之西北、此城東南□里、或有譌誤、
法顯傳云、佛爲菩薩時、亦於此國、犍陁衛治布色羯邏伐底城、 以眼施
人、其處起大塔、西域記亦記捨眼云、在布色羯羅伐底城
北四五里、餧夜叉處、西域記云、在瞢揭鳌城西五十餘里、
均與此傳、方位不合、獨佛過去捨頭處、在竺刹尸羅、Taksha

sila, Taxila 則當此城之東南、法顯傳云、竺刹尸羅、漢言截頭也、佛爲菩薩時、於此處、以頭施人、故因以爲名、西域記三作呾叉始羅、云、城北十二三里、有窣堵波、無憂王建也、是如來在昔修菩薩行、爲大國王、號戰達羅鉢剌婆、唐言月光 Chandraprabha 志求菩提、斷頭惠施、竺刹尸羅、乾氏云、今沙迭利 Shah-dheri 傍近、有其遺址、要之、突厥王城非布路沙布邏、殆無可疑、而城西三日程、爲葛諾歌寺、亞爾毘路尼作 Kanik-caitya 則確是布色羯邏伐底、但此節所說、與顯傳西記多不相合、殆删節致誤歟、又案放鴿處、西記云、在烏仗那國、顯傳云、在宿呵多、餧五夜叉處、西記云、在烏仗那、捨頭處記傳並云、在竺刹尸羅、而此傳云、並在此國中、蓋此等諸國、當時並屬突厥也、

四十二

又從此建馱羅國、正北入山三日程、至烏長國、彼自云鬱地引舥、此王大敬三寶、百姓村莊、多分施入寺家供養、少分自留、以供養衣食、設齋供養、每日是常、足寺足僧、僧稍多於俗人也、專行大乘法也、衣著飮食人風、與建馱羅國相似、言音不同、土地足駝騾羊馬氎布之類、節氣甚冷、

羅君札記云、法顯傳及魏書外國傳、並作烏萇、西域記二作烏仗那國、注唐言苑、昔輪王之苑囿也、舊曰烏孫場、或曰烏茶、案法顯傳作烏長、一本作烏萇、宋雲行記作烏場、歸寄傳作烏長那、唐書西域傳云、烏茶者、一曰烏仗那、亦曰烏萇、烏孫場衍孫字、或作烏纏烏塡、並梵言 Udyâna 之對音、此傳鬱地引舥亦然、即今印度河上游及蘇伐多地方、但此傳別有西業者多、卽宿呵多 則所謂烏長殆爲印度河上游至陀歷 Darel 之地方、又入山三日程、其山殆指摩訶伐那、Mahâvana 西域記三云、敬信大乘、

又從烏長國、東北入山十五日程、至拘衛國、彼自呼云奢摩褐羅闍國、此王亦敬信三寶、有寺有僧、衣著言音、與烏長國相似、著氎衫袴等、亦有羊馬等也、

案法顯傳、自陀歷西南行十五日、踰懸度、入烏萇、此傳從

四十三

烏萇東北入山十五日程、至拘衛國、然則拘衛與陀歷、似相距不遠、唐書西域傳云、烏萇王居術瞢蘗利城、一曰瞢揭釐城、東北有達麗羅川、即烏萇舊地也、大食與烏萇東鄙接、開元中數誘之、其王與骨吐俱位二王不肯臣、玄宗命使者、册爲王、術瞢蘗利、西域記作瞢揭釐、今稱瞢揭拉 Manglaur 陀歷即達麗羅川、爲今達羅特地方、Dardistan 通典陀羅伊羅亦是也、此傳拘衛、悟空作拘緯、殆唐書之俱位、唐六典胡貢四番中、有俱位國、但書云大食與烏萇東鄙接、誤矣、獨有吐蕃已併大勃律、拓地殆至達麗羅川、是即烏萇舊地、則吐蕃實接其東鄙、册府元龜九六四外臣部封册第二云、開

元八年四月、遣使冊立烏長國王骨咄國王俱位國王、並降冊文、皆賜綵二百段、三國在安西之西、與大食隣境、大食煽誘爲虐、俱守節不從、潛布欵誠于朝廷、帝深嘉之、史臣殆依此文、改與大食隣境一句而誤作大食與烏長東鄙接也、唐書又云、俱位或曰商彌、此傳云、彼自呼云奢摩褐羅闍、褐羅闍 Rādja 又作曷羅闍、乃梵言王之義、奢摩與商彌、同音異譯、(蔭作 Śambi 非是、似須作 Sam 此傳可從、) 魏書作賒彌亦然、但俱位、拘衛、拘緯、果爲商彌、則當在哥那爾 Kunar 河沿、(見下文播蜜注) 乃烏萇之西北、而非東北、通典云、越底延國、隋時聞焉、治辛頭河北、西北去賒彌國千餘里云云、所言風俗、與烏萇同、則越底延殆烏仗那之異譯、唐書云、越底延者、南三千里距天竺、西北千里至賒彌、居辛頭之北云云、而又別出烏萇國、則史臣不知其爲一國故也、越底延果爲烏萇、賒彌在其西北、此傳誤矣、骨吐注見下、

四十四

又從此建馱羅國、西行入山七日、至覽彼國、此國無王、有大首領、亦屬建馱羅國所管、衣著言音、與建馱羅相似、亦有寺有僧、敬信三寶、行大乘法、

羅君札記云、至覽彼國、彼宜從下文作波、疑即西域記二之濫波國、案西域記二云、從此(濫波)東南行百餘里、踰大嶺、濟大河、至那揭羅曷 Nagarahāra 國、又從此東南山谷中、行五百餘里、至健馱邏國、然則從濫波至健馱邏、東南越山、約六百餘里、此傳西行、乃西北行、略與西域記合、此地今稱濫恒、Lamghān 梵名濫波迦 Lampaka 之省文、玄奘時、地屬迦畢試、後突厥滅迦畢試代之、此傳所謂建馱羅王是也、西域記又云、伽藍十餘所、僧徒寡少、並多習大乘法教、

又從此覽波國、西行入山、經於八日程、至罽賓國、此國亦是建馱羅王所管、此王夏在罽賓、逐涼而坐、冬往建馱羅、趁暖而住、彼即無雪、暖而不寒、其罽賓國冬天積雪、爲此冷也、

西域記一迦畢試 Kapis 國條云、自此東行六百餘里、山谷接連、峯巖峭峻、越黑嶺、入北印度境、至濫波國、此傳之罽賓、爲迦畢試、毫無疑也、玄奘入竺、迦畢試王威懾鄰境、統十餘國、濫波、那揭羅曷、健馱邏等、皆役屬之、此傳罽賓王是也、第七世紀末葉、突厥滅而據其地、此傳建馱羅王是也、西域記云、聞諸先志曰、昔健馱邏國迦膩色迦王、威被鄰國、化洽遠方、治兵廣地、至葱嶺東、河西蕃維、畏威送質、迦膩色迦王既得質子、特加禮命、寒暑改館、冬居印度諸國、夏還迦畢試國、春秋止健馱羅國、故質子三時住處、各建伽藍、迦膩色迦出於月氏、殆與突厥同族、當時不唯質子改館、王亦移居、此傳建馱羅王冬夏易處、亦突厥之通習、罽賓、漢書西域傳云、罽賓王治循鮮城、東至烏秅國二

四十五

千二百五十里、東北至難兜國九日行、西北與大月氏、西南與烏弋山離接、昔匈奴破大月氏、大月氏西君大夏、而塞王南君罽賓、云、烏秅國王治烏秅城、北與子合蒲犂、西與難兜接、（中略）其西則懸度也、懸度者石山也、谿谷不通、以繩索相引而度云、懸度、顯傳西記、說之極詳、從陀歷即達麗羅川、至蘇伐多地方、信度川岸之險、是也、據西域記、從健馱邏國烏鐸迦漢茶 Udakakhaṇḍa 城、北行六百餘里、至烏仗那國、從此東北、逆上信度河、或履絙索、或牽鐵鏁、栘棧躡蹬、行千餘里、至達麗羅川、烏秅更在其東、則罽賓國境、殆達烏仗那、杜欽云、今縣度之陀、非罽賓所能越也、蓋以縣度、爲其東境、（烏秅、或云今拉達克、難兜殆達羅達 Darda (檀達 Danda) 之訛轉、）大月氏當時君大夏、即縛特拉 Bactria 地方、烏弋山離 Alexandria 後稱排持、Parthia（後漢書）乾達哈羅 Khandahar (Alexandria, Skandar) 西南地方、當時屬安息、則烏弋山離殆爲乾達哈羅、是漢代此國四至大略也、漢書又云、罽賓地平溫和、有目宿雜草奇木檀欀梓竹漆、種五穀蒲陶諸果、糞治園田、地下溼生稻、蓋謂健馱邏地方迦布羅河邊也、但魏書云、小月氏國都富樓沙、其王本大月氏王寄多羅子也、寄多羅爲匈奴所逐西移、後令其子守此城、因號小月氏焉、在波路西南、去代一萬六千六百里、富樓沙即西記之布路沙布邏、Purushapura 健馱羅國之都城、又云、罽賓國都善見城、Sudassana 在波路西南、去代一萬四千二百里、居在四山中、其地東西八百里、南北三百里、地平溫和云云、（以下並漢書）二國均在波路（即勿律）之西南、相去約二千四百里、又云、波路國去代一萬三千九百里、然則罽賓在波路西南三百里、魏書蓋以迦濕彌羅爲罽賓、而不知小月氏實據罽賓故地也、西域記（三）慈恩傳二迦濕彌羅國注、舊曰罽賓、訛也、方志注云、古罽賓、續高僧傳云、至迦濕彌羅國、即此俗常傳罽賓是也、莫委罽賓由何而生、觀其圖域、同罽賓耳、蓋據西域記也、眞諦 Paramārtha 譯阿毗達磨俱舍論、Abhidharmakośa（西紀四五八至五六九）梵言迦濕彌羅悉作罽賓（依列毗 Lévi 沙畹 Chavanne 二氏譯十地等記後語注、）然則魏晉隋唐之交、概以罽賓爲迦濕彌羅矣、然無論其四至、但云地平溫和、已非迦濕彌羅、隋書云、漕國在葱嶺之北、漢時罽賓國也、北去帆延七百里、東北去劫國六百里、但唐書云、罽賓隋漕國也、居葱嶺南、則葱領之北、固南之誤也、此國已在帆延 Bamiyan 南七百里、劫國 Kapis 西南六百里、則爲唐書及此傳之謝颶、西域記之漕矩吒、（注見下文）然則隋書殆以罽賓爲漕矩吒、所謂漕國殆其省稱也、唐六典朝貢四蕃中、有罽賓國、謝颶國、迦葉彌羅國、唐書乃云、罽賓隋漕國也、而當時又別有謝颶即漕矩吒、云、東距罽賓四百里、蓋據

漢書隋書及西域記、活剝生吞、不知其間固有不相容者
也、玄奘之時、迦畢試境域、東北至迦濕彌羅、西南及漕矩
吒、此傳罽賓王、即建馱羅王、當時突厥王界、更東併烏萇、
南合漕矩吒、昔時小月氏境域、與此畧同、則漢時罽賓、亦
可推知、以爲迦濕彌羅、以爲漕矩吒者、皆非矣、此傳以迦
畢試爲罽賓、新譯十地等經記云、(悟空)至天寶十二載癸
巳二月二十一日、至乾陀羅國、此即罽賓東都城也、王者
冬居此城、夏處罽賓、隨其暄凉、以順其性、與此傳同、貞元
釋教目錄、迦畢試注云、言罽賓者訛略、又罽賓注云、正曰
迦畢試、蓋皆本此傳也、迦畢試、六典作迦毗施、續高僧傳
開元釋教錄、並作迦臂施、華氏云、迦畢試 Kapis 之爲迦非
爾、Kafir 猶迦膩色迦 Kanishka 之爲迦膩爾迦、Kanerkí 今迦非爾
斯坦、Kafirstan 乃此名之遺也、案迦畢 Ka-pit 乃迦畢爾 Kapir
之對音、罽賓 Ka-pin 亦然、是古人譯音之恒例也、

此國土人是胡、王及兵馬突厥、衣著言音食飲、與吐火羅國、
大同少異、無問男之與女、並皆著氎布衫袴及靴、男女衣服
無有差別、男人並剪鬚髮、女人髮在、土地出駝騾羊馬驢牛
氎布蒲桃大小二麥欝金香等、國人大敬信三寶、足寺足僧、
百姓家各絲造寺、供養三寶、大城中有一寺、名沙糸寺、寺中
貝仏螺髻骨舍利見在、王官百姓每日供養、此國行小乘、亦
住山裏、山頭無有草木、恰似火燒山也、

羅君札記云、吐火羅、魏書外國傳、作吐呼羅、西域記迦畢
試國、作覩貨邏、唐書吐火羅傳、或曰吐豁羅、曰覩貨邏、案
大智度論毗婆娑論、並作兜佉(呿)勒、皆同名 Tukhara 異譯、各
然或各自之譌、貝殆有之譌、西域記一迦畢試國條云、宜
穀麥、多果木、出善馬欝金香、異方奇貨、多聚此國、氣序風
寒、又云、文字大同覩貨邏國、習俗語言風教頗異、服用毛
氎、衣兼皮褐、又云、王城西北大河南岸、舊王伽藍內、有釋
迦菩薩弱齡齔齒、長餘一寸、其伽藍東南有一伽藍、亦名
舊王、有如來頂骨一片、面廣寸餘、其色黃白、髮孔分明、又
有如來髮、髮色青紺、螺旋右縈、引長尺餘、卷可半寸、凡此
三事、每至六齋、王及大臣、散花供養、沙糸寺、殆即舊王伽
藍、列毘沙蕃二氏云、罽賓王朝、殆亞爾毘路尼所謂迦弗
羅之沙糸耶斯 Shahiyas 朝、曷羅闍陁蘭書尼 Rājataraṅgiṇī 作
沙糸斯、Sahis 此傳沙糸寺、蓋此王家之所建也、

又從此罽賓國西行七日、至謝䫻國、彼自呼云社護羅薩他
那、土人是胡、王及兵馬、即是突厥、其王即是罽賓王姪兒、自
把部落兵馬、住此於國、不屬餘國、亦不屬阿叔、此王及首領、
雖是突厥、極敬三寶、足寺足僧、行大乘法、有一大突厥首領、
名娑鐸幹、每年一迴、設金銀無數、多於彼王、衣著人風、土地

所出、與罽賓王相似、言音各別、
羅君札記云、慧琳音義、或曰謝越、唐書外國傳、作謝颶、與此同、又云、唐書謝颶傳、國中有突厥罽賓吐火羅人雜居、景雲初、遣使朝貢、後遂臣罽賓、又云、住此於國、此於二字倒置、案唐書西域傳云、謝颶居吐火羅西南、本曰漕矩吒、或曰漕矩、顯慶時、謂訶達羅支、武后改今號、東距罽賓、東北帆延、皆四百里、南波羅門、西波斯、北護時健、其王居鶴悉那城、地七千里、亦治阿娑你城、多鬱金 Saffron 瞿草、Assafoetida 漢泉灌田、東北帆延、即婆迷安、南波羅門、即信度國、北護時健、西域記一作胡實健、Juzkan (Martin) 則謝颶乃謝颶悉坦 Sagestan, Sedjistan 之東部、有城曰鶴悉那、Ghazna (Martin) 環近地方稱撒布里悉坦、Zabulistan 社護羅薩他舥、乃由此而訛也、阿娑你、殆鶴悉那之異譯、似非別城、西域記十二漕矩吒國條、亦擧二城云、國大都城號鶴悉那、周三十餘里、或都鶴薩羅城、周三十餘里、並堅峻險固也、曰阿娑儞、曰鶴薩羅、阿乃鶴之轉、儞羅並那之訛、則鶴薩羅亦鶴悉那之異譯、且行文甚拙、必有譌誤、要之、其都非二城、實一城耳、此傳云、不屬餘國、亦不屬阿叔、是突厥之常、然實猶一國、唐書云、東距罽賓四百里、健馱羅地方當時屬突厥王、此傳稱突厥王、曰健馱羅王、曰罽賓王、則謝颶實在罽賓之

西、唐書又云、謝颶後屬罽賓、罽賓傳云、顯慶三年、以其地爲修鮮都督府、神龍初、拜其王修鮮等十一州諸軍事修鮮都督、開元七年、天子册其王、爲葛邏達支特勒、特勒乃特勤之譌、謝颶傳云、謝颶顯慶時謂訶達羅支、訶達羅支、殆訶羅達支之誤、謝颶地方、又稱訶羅哥達支、Arachotus, Haraguiti 則訶羅達支殆其訛轉、而册罽賓王爲葛邏達支特勤、則當時謝颶已屬罽賓也、册府元龜九六六外臣部繼襲云、西域罽賓國、開元七年、册其王爲葛邏達支特勒、同九六四外臣部封册第二云開元八年九月遣使册葛達羅支特勒爲罽賓王、然則葛達羅支爲葛羅達支之譌、明甚、舊書地理志云、修鮮都督府、於罽賓國所治遏紇城置、以其王領之、仍分其部、置十一州、又云、條枝都督府、於訶達羅支國所治伏寶瑟顛城置、以其王領之、遏紇音似鶴悉那、伏寶瑟顛之伏字、殆仗之譌、則必爲撒布里悉坦之對音、但係地方之名、而非城名、城名撒布見Zabul 新書地理志、擧此府領州云、虞泉州以賛候瑟顛置、是殆謝颶悉坦 Sagestan 之異譯、亦地方之名、而非城名、唐羈縻諸州、玄宗問其遠近、鴻臚卿王忠嗣、以西域圖對、纔十數國、其後貞元宰相賈耽、考方域道里之數稱最詳、而不可首肯者、亦間有之、此等地方、唐書所言、實不可盡信、此國已疑罽賓、烏萇亦屬焉、則

當時突厥殆君漢時之罽賓矣、又案漕矩吒、華氏以為 Jāguda 之對音、確不可易、西域記云、伽藍數百所、僧徒萬餘人、並皆學大乘法教、又案沙鐸幹、殆是十地等經記之薩波達幹、云、罽賓國大首領、天寶九載庚寅之歲、來詣闕、當時謝颶已屬罽賓、故稱罽賓國大首領、其實為謝颶大首領、此傳可證、鐸幹達幹、唐書作達干、Tarkhan, Durghan 突厥大臣、世其官者、

又從謝颶國、北行七日、至犯引國、此王是胡、不屬餘國、兵馬強多、諸國不敢來侵、衣著氎布衫皮毬氈衫等類、土地出羊馬疊布之屬、甚足蒲桃、土地有雪、極寒、住多依山、王及首領

五十二

百姓等、大敬三寶、足寺足僧、行大小乘法、此國及謝颶等、亦並剪於鬚髮、人風大分與罽賓相似、別異處多、當土言音、不同餘國、

羅君札記云、別異處多、多上似奪不字、案唐書謝颶傳云、帆延者、或曰望衍、曰梵衍那、居斯卑莫運山之旁、西北與護時健接、東南距罽賓、西南訶達羅支、與吐火羅連境、帆延望衍梵衍那、即此傳之犯引、魏書北史、共作范陽、並同音異譯、此地今稱婆迷安、Bamiyan 其西南訶達羅支即謝颶、北與吐火羅連境、護時健（或謂作護時健非也）亦在其西北、唐書云、謝颶東距罽賓、東北帆延、皆四百里、從謝颶至犯引、亞勿飛陁 Abul-feda 云八日程、此傳云七日程、西域記一梵衍那條云、在雪山中、人依山谷、逐勢邑居、國大都城、據崖跨谷、長六七里、北背高巖、有宿麥、少花果、宜畜牧、多羊馬、氣序寒烈、多衣皮毼、伽藍數十所、僧徒數千人、宗學小乘說出世部、唐書云、地寒人穴處、此地沿崖、多昔時穴處之窟、今尚有居者、唐書又云、王治羅爛城、有大城四五、水北流入烏滸河、貞觀初、遣使者入朝、顯慶三年、以羅爛城為寫鳳都督府、縛時城為悉萬州、水殆謂今君都斯 Kunduz 河、北流入烏滸 Oxus 河、婆迷安例以名國、並以呼都城、唐書稱曰羅爛、當時似別有城名、莫迦陁西 Mukaddasi 稱此城、曰羅勾

五十三

Al-Lahûm 裕 Yule 氏云、都城廢墟、今稱屈爾屈羅、Ghulghula 羅爛殆是也、縛時、地理志作縛時伏、殆縛時鶻帆特 Baghirland 之省、

又從此犯引國、北行廿日、至吐火羅王住城、名為縛底耶、見今大寔兵馬、在彼鎮押、其王被逼、走向東一月程、在蒱持山住、見屬大寔所管、

羅君札記云、其王被其王被逼、下其王被三字衍、案唐書西域傳云、吐火羅或曰吐豁羅、曰覩貨邏、元魏謂吐火羅者、居葱嶺西、烏滸河之南、古大夏地、與挹怛雜處、西域記一云、其地南北千餘里、東西三千餘里、東阨葱嶺、西接波

剌斯、Persia 南大雪山、Hindkush 北據鐵門、縛芻大河、中境西流、自數百年、王族絕嗣、酋豪力競、各擅君長、依川據險、分爲二十七國、雖畫野區分、總役屬突厥、考唐書之烏滸、即西記之縛芻、Wakhsh, Oxus 又鐵門、北距羯霜那、Kesh 約五十英里、東距迭便脫、Derbent 約八英里、西域記一、說此天險極詳、亞剌伯人、但舉其名、Bal-al-Hadid 敍述頗略、波斯人稱曰達亞漢甯、Dar âhanin 突厥人曰拘羅喝、Kuhlugha 西紀一千四百五年、西班牙人克拉維約、Clavijo 使于迭木兒 Jimur 汗庭、路過鐵門、略有記述、不如西域記之詳核、北自鐵門、南至興都克斯山脈、東自葱嶺、西至波斯、昔有大夏 Baktria 國焉、

月氏西奔、逐臣大夏、挹怛雜處、蓋其遺也、玄奘時、吐火羅已稱故國、王族絕嗣、國土分裂、分爲二十七國、其役屬突厥、蓋在唐初、唐書突厥傳云、乙毗沙鉢羅葉護可汗立、太宗詔左領將軍張大師、持節册命、賜鼓纛、建廷雖合水北、謂之南廷、東伊列河、龜茲鄯善且末吐火羅焉耆石史何穆康等國、皆隸屬焉、先是、高祖朝、統葉護可汗、勇而有謀、戰輒勝、因并鐵勒、下波斯罽賓、則吐大羅役屬突厥、殆始於此時、魏書云、嚈噠國都馬許水南二百餘里、其王都拔底延城、蓋王舍城也、西域記一云、縛喝國北臨縛芻河、國大都城、周二十餘里、人皆謂之小王舍城、蓋對摩揭陀月

氏王舍城而言、馬許殆烏許之譌、即縛芻河也、均稱王舍城、又均在河南、則縛喝與拔底延、必爲一城、此城今尙稱縛喝、Balkh 波斯人所名、昔時希臘人、稱爲縛脫拉、Baktra 中國所謂大夏是也、拔底延、蓋縛脫拉之訛、蓋由拉 Ba 訛爲那、又由那爲延爲野也、然則此傳稱縛底耶、唐書作縛底野、皆縛脫拉之訛矣、魏書吐呼羅傳、四至皆誤、而稱其城曰薄提、殆亦縛脫拉之省、Baktria, Baktris, Bakhdi 唐書地理志、月支都督府大夏州、以縛叱城置、叱殆吒之譌、蓋亦縛脫拉之省也、唐書謝颶傳云、自縛底野、南入雪山、行四百里、得帆延、玄奘傳作七百餘里、唐書蓋謂直路也、從帆延至縛

脫拉、山行雖迤邐、亦不需廿日、葉特里西 Edrisi 以爲七日程、廿或七之譌也、蒲持山、唐書地理志、月支都督府苑湯州、以拔特山城置、册府元龜外臣請求部、有勃特山王、此傳稱蒲持、持殆特之譌、即巴達克山、Badakhshan 西域記十二作鉢鐸創那者是也、從縛喝至巴達克山、亞勿飛陁以爲十三日程、此傳云東一月、擧大數耳、回人取吐火羅、在乾封總章之交、乾封二年、回將訶喀木、Al Hakam ibn Amir al Ghifâri 東侵喝拉珊、Khorâsân 略吐火羅、東南至興都克斯山脈、又始渡烏滸水云、又西域記以覩貨邏爲故國、分爲二十七國、總役屬突厥、唐書吐火羅傳云、其王號葉護、武德貞觀時、

再入獻、永徽元年、獻馱鳥、顯慶中、以其阿緩城、爲月氏都督府、析小城爲二十四州、授王阿史那都督、爾後入貢不絕、葉護 Yabgon 乃突厥大臣總管吐火羅者、自立爲王、此傳吐火羅王是也、地理志云、月支都督府以吐火羅葉護阿緩城置、舊書云、月氏都督府於吐火羅國所治遏換城置、以其王葉護之、岑氏校勘記云、月氏都督所治遏換城、寰宇記遏作撥、以其王葉護之、寰宇記護下有領字、阿緩作阿換、又作撥換、西域記十二云、活國 Warwaliz 覩貨邏故地也、周三千餘里、無別君長、役屬突厥、其王突厥也、管鐵門已南諸小國、遷徙鳥居、不常其邑、從此東入葱嶺、裕氏以活國都城、爲今君都斯 Kunduz 乃巴培 Baber 之君地斯 Kundez 此名殆本於波斯語遏換地斯 Kuhandiz 爲城砦之義、遏換、阿換、並由此省且訛也、魏書以吐火羅都城、爲縛底、此傳作縛底耶、似與唐書西記不合、續高僧傳玄奘傳云、縛喝近葉護南牙、然則縛脫拉附近爲南牙、君都斯爲北牙、葉特里西 Edrisi 云、縛喝爲突厥人之都城、縛喝即縛脫拉、嘗爲吐火羅都城、殆無可疑、既有兩牙、君都斯乃兩牙之一、大月氏都督府置於此、故稱其城、曰阿緩城耳、又遏換撥換、極似隋書之鏺汗、Ferghana 唐地理志末、記四夷之路、又有撥換 Bâluki 城、但均非此城、名同實異、不可混也、

言音與諸國別、共罽賓、少爲相似、多分不同、衣著皮毬氎布等、上至國王、下及黎庶、皆以皮毬爲上服、土地足駞騾羊馬氎布蒲桃、食唯愛餅、土地寒冷、冬天霜雪也、國王首領及百姓等、甚敬三寶、足寺足僧、行小乘法、食內及慈悲等、不事外道、男人並剪鬚髮、女人在髮、土地足山、

羅君札記云、毬當作裘、又云、食內有奪誤、案西域記一縛喝國條云、伽藍百有餘所、僧徒三千餘人、並皆習學小乘法教、

又從吐火羅國、西行一月、至波斯國、此王先管大寔、大寔是波斯王放駞戶、於後叛、便煞彼王、自立爲主、然今此國、却被大寔所呑、

案大寔寄歸傳作多氏 Tazi 乃波斯人稱亞剌伯 Arab 人之名、舊唐書大食傳云、隋大業中、有波斯國人、牧駞於俱紛摩地那之山、忽有獅子、人語謂之曰、此山西有三穴、穴中大有兵器、汝取之、穴中幷有黑石、白文、讀之便作王位、胡人依言、果見穴中有石、及矟刀甚多、上有文、教其反叛、於是糾合亡命、渡恒曷水、刼奪商旅、其衆漸盛、遂割據波斯西境、自立爲王、波斯拂菻、各遣兵討之、皆爲所敗、考此說爲波斯人所傳、眞僞參半、此傳亦然、所謂波斯國人謂摩哈末 Mohammed 嘗爲牧僮、黑石在默迦 Mekka 迦波 Ka'aba 廟

中古來亞剌伯人最崇敬者、默迦東南有亞布呵巴伊斯Abou Kubais山、(Abulfeda, Ibn Batutah)下瞰全城、傳云、上帝造山、是爲最先、洪水之時、此置黑石、俱紛摩地那、殆此山也、摩哈末亡命於默地那Medina之後、劫默迦商旅於恒曷羅泉、el Hamra恒曷水殆恒曷羅泉也、摩哈末沒後、(回暦十六年、西紀六百三十二年、貞觀六年、)其徒拓地西北、破拂菻取悉里亞、又侵波斯、貞觀十三年、(西紀六百三十九年)遂大破之於那哈便特、Nahāvend薩珊Sasan朝之末帝伊嗣俟Yezdijird東逃、途死、其子卑路斯、Firouz至唐請援、不果、伊嗣俟死、至永徽元年、(西紀六百五十年)波斯全亡、殆不待景龍年間卑路斯客死時也、

五十八

衣舊著寬氈布衫、剪鬚髮、食唯餠肉、縱然有米、亦磨作餠喫也、土地出駞騾羊馬、出高大驢氈布寶物、言音各別、不同餘國、

案西域記十一波剌斯國條云、工織大綿細褐氍毹之類、多善馬驝駝、文字語言、異於諸國、其形偉大、齊髮露頭、衣皮褐服錦氎、唐書云、丈夫祝髮、衣不剖襟、青白爲巾帔、緣以錦、婦人辮髮著後、又云、多善犬騾大驢、產珊瑚、高不三尺、舊唐書云、珊瑚樹高一二尺、琥珀、車渠、瑪瑙、大珠、玻瓈云云、

土地人性、受與易、常於西海汎舶、入南海、向師子國、取諸寶物、所以彼國云出寶物、亦向崑崙國取金、亦汎舶漢地、直至廣州、取綾絹絲綿之類、土地出好細疊、國人愛煞生、事天、不識仏法、

羅君札記云、受與易、有奪誤、案受殆愛之譌、與殆貿之譌、

師子國、法顯傳云、多出珍寶珠璣、西域記十一、作僧伽羅、Simham注云、唐言執師子、詳說師子僧伽羅所以名國之義、蓋當時之傳說也、此國最古之王稱維邪瑜、Wijayo原爲恒河沿岸小酋之子、父名僧伽、Singha西紀元前五百四十五年、逃至此島、遂創維邪瑜朝、僧伽即師子之義、國名所本、而傳說所根也、波羅門書中、呼此島曰狼牙、Lanka後世稱

五十九

錫蘭Serendib, Sailan, Ceylon崑崙見前、地產金、西方久傳之、希臘人所謂黃金半島、印度人所謂蘇伐剌拏提婆、Suvarna-dvipa(金島)並在此內、波斯商販自古有名、唐書波斯傳云、乾元初、從大食襲廣州、焚倉庫廬舍、浮海去、義淨西域求法高僧傳云、于時咸亨三年、坐夏楊府、初秋至廣府、與波斯舶主、期會南行、鑑眞東征傳云、端州太守迎引送至廣州、江中有婆羅門波斯崑崙等船、不知其數、又云、至萬安州、州大首領馮若芳、請住其家、三日供養、若芳每年常劫取波斯舶三二艘、蓋取綾羅絲錦之商舶也、又案唐書鄧景山傳及田神功傳、劉展反、景山引神功討之、神功兵至揚州

大掠居人、發冢墓、大食波斯賈胡、死者數千人、然則波斯賈胡、當時在揚州者、繁有其徒也、又宋史世家四 南漢劉氏條云、鋹日與宮人波斯女等游戲、然則五代末、廣州波斯女、有爲劉氏宮人者也、人崇祆教、Zoroastrinnisu 舊書云、俗事天地日月水諸神、西域諸胡事火祆者、皆詣波斯受法焉、西域記云、伽藍二三、僧徒數百、亦不足言也、

又從波斯國、北行十日、入山至大寔國、彼王住不本國、見向小拂臨住也、爲打得彼國、彼國復居山島、處所極罕、爲此就彼、

羅君札記云、彼王住不本國、住不倒置、又云、拂臨即拂菻、

六十一

案西域記十一、又作拂懍、慧超開元十五年、(西紀七百二十七年)歸至安西、其在波斯、距至安西、必不久、依西史、武德五年以降、大食勃興、攻略四隣、勢如破竹、永徽元年、遂滅波斯、唵廝耶 Ommeiya 朝始祖摩拽、Moawis 建都達廝斯克、Damascus 至寶應元年、(西紀七百六十二年)此城常爲大食首善之地、稱曰阿須沙木 Ash-shām (娑木、都之義也)杜環經行記、(通典)拂林國、在苫國西、唐書、大食之西有苫者、瑟多 Hirt 氏以爲、苫即娑木、Shām 謂悉里亞本部、慧超之時、大食都城尚在此地、則小拂臨國、似謂悉里亞、但此傳云、北行十日、入山至小拂臨國、此山殆多拉斯 Jaurus 山、則此國必小亞細亞、此地屬羅馬最久、回人名曰羅木、Rum 乃羅馬之訛、則此當即小拂臨矣、但此地至第十一世紀、未曾屬回國、此傳云、見向小拂臨住、蓋慧超據傳聞而誤也、詳見下文、

土地出駞騾羊馬疊布毛毯、亦有寶物、衣著細疊寬衫、衫上又披一疊布、以爲上服、王及百姓衣服、一種無別、女人亦著寬衫、男人剪髮在鬚、女人在髮、喫食無問貴賤、共同一盆、而食手把、亦匙箸取、見極惡、云自手煞而食、得富無量、國人愛煞事天、不識仏法、國法無有跪拜法也、

案手煞疑手把、因下有煞而誤、此節記亞剌伯風俗、略得其概、舊唐書大食傳云、開元初、遣使朝貢、其使謁見、唯平立不拜、憲司欲糾之、中書令張說奏曰、大食殊俗、慕義遠來、不可寘罪、上特許之、尋又遣使朝獻、自云、在本國惟拜天神、雖見王、亦無致拜之法、所司屢詰責、遂請依漢法、致拜之諍、已見于唐廷、後世西人、再與此諍、由來遠矣、

六十二

又小拂臨國、傍海西北、即是大拂臨國、此王兵馬强多、不屬餘國、大寔數迴討擊不得、突厥侵亦不得、土地足寶物、甚足駞騾羊馬疊布等物、衣著與波斯大寔相似、言音各別不同、

案小拂臨國、既爲小亞細亞、則傍海西北、確是東羅馬帝國、拂菻之名、始見隋書、其所由來、學者聚訟、迄無定論、裕 Yule 氏以爲普林 Polin 之對音、瑟多氏以爲培特列哈 Bet

Ilelum 之對音、至白鳥氏、始謂羅木 Rum, Urum, Hurum, Wurum 之對音、羅馬之訛轉、此說爲得、既以小亞細亞即羅木、爲小拂臨、東羅馬帝國爲大拂臨、則以拂臨爲羅馬之訛轉、最適事情、册府元龜外臣國邑部云、波斯北與汎慄接、西北去拂林、拂林即拂菻、乃此傳之大拂臨、汎慄亦拂菻、即此傳之小拂臨、異地同名、故別作汎慄、此傳則以大小別之、既爲同名、則拂菻爲羅木即羅馬之對音、蓋無容疑、舊唐書拂菻傳云、隋煬帝常將通拂菻、竟不能致、貞觀十七年、拂菻王波多力、遣使獻赤玻璃綠金精等物、太宗降璽書答慰、賜以綾綺焉、自大食强盛、漸陵諸國、乃遣大將軍摩栧、

Mawia 伐其都城、因約爲和好、請每歲輸之金帛、遂臣屬大食焉、但依西史、東羅馬未嘗臣屬大食、大食亦未臣屬東羅馬、此傳云、大食數迴討擊不得、正與西史合、然則當時所來之使、必非東羅馬帝所遣、帝名亦不合、爾後來者皆然、此傳可正唐書之誤、

又從大寔國已東、並是胡國、即是安國、曹國、史國、石騾國、米國、康國、中雖各有王、並屬大寔所管、爲國狹小、兵馬不多、而能自護、土地出駝騾羊馬疊布之類、衣著疊衫袴帶及皮毬、言音不同諸國、

羅君札記云、諸國始見魏書康國傳、隋書亦有安曹史米康諸國傳、(魏書全錄北史西域傳、北史則殆依隋書、)均無石騾國、唐書康國傳云、枝庶分王、曰安、曰曹、曰石、(疑即石騾)曰米、曰何、曰火尋、曰戊地、曰史、世謂九姓、皆氏昭武、又云、石國、西域記一作赭時國、康國記作颯秣建國、曹國記作刧布呾那國、米國記作弭秣賀國、何國記作屈霜你伽國、安國記作捕喝國、史國記作羯霜那國、案唐書西域傳云、康者一曰薩末鞬、亦曰颯秣建、元魏所謂悉萬斤者、其南距史百五十里、西北距西曹百餘里、東南屬米百里、北中曹五十里、在那密水南、永徽時、以其地爲康居都督府、颯秣建、薩末鞬、悉萬斤、並同名 Samarcan, Semergent, Samarkand 異譯、康者康居之省也、此城今

倘在、名亦如故、但魏書北史有悉萬斤國、又有康國、蓋悉萬斤國、乃魏書已佚之西域傳所傳、而康國乃隋書所傳也、隋書云、都於薩寶水上阿祿迪城、唐通典(四十)有薩寶府、掌胡神祠、宋敏求長安志(十)云、南布政坊西南隅故祆祠、武德四年、立西域胡祆神也、祠內有薩寳府官、主祠祆神、亦以胡祝充其職、乃知薩寶爲薩寳之譌、薩寳即薩寳斯特 Zarathustra Zerdusht 之省、祆教之祖也、凡諸胡國、康爲其中、有胡律、置於祆祠、決罰則取而斷之、實爲東方祆徒之本據、水殆以此得名、今薩拉夫商 Zarafshan 或亦古名之遺也、薩寶二字、提維利 Deverin 氏解云、悉利亞語娑婆、Saba 古老

長老之義也、然是非古人譯音之法、王君(國維)云、薩寶二字、隋百官志(通典三十九隋官品令同)作薩保、且爲官名、似非薩寶之訛、不知波斯語中祭司長老之名、有此音否、隋書康國傳之薩寶河、恐以爲祭司所住地得名也、姑兩存焉、唐書云、在那密水南、薩拉夫商河西流、至布哈拉 Bukhara 國、此國古名忸密、Numij 那密殆忸密之訛、水名必本之、唐書又云、米或曰彌末、曰弭秣賀、北百里距康、其君治鉢息德城、永徽時、爲大食所破、魏書有迷密傳、北史於迷密之外、更有米國傳、誤以一國爲二國、西域記颯秣健國條、從此東南至彌秣賀國、方位與唐書合、但不言里數、亞剌伯地書皆云、

颯秣健城南有地方、曰米秣爾、Maimurg 必爲米國、亦不言里數、唐書則言東南屬米國百里、但杜環經行記云、康國在米國西南三百餘里、方位雖差、然三百餘里之說、殆得其實、麻氏以爲康城東南六十英里之模安 Maghian 是也、鉢息德城見後、唐書又云、石或曰柘支、曰柘折、曰赭時、漢大宛北鄙也、去京師九千里、東北距西突厥、西北波臘、南二百里所抵俱戰提、西南五百里康也、圓千餘里、右涯素葉河、西南有藥殺水、入中國、謂之眞珠河、亦曰質河、東南有大山、生瑟瑟、顯慶三年、以瞰羯城爲大宛都督府、柘支、柘折、赭時、並同名 Chach, Shash 異譯、突厥訛爲塔時、Tash 今稱塔時健 Tashkent 石城之義也、當時此城東北有西突厥人、西北波臘 Avar 人、南二百里所抵俱戰提、Khujandh 即苦盞、Khojent 西南五百里颯秣健、則略與實合、此國右或不至素葉河、(吹河)西域記云、東西狹、南北長、可證也、東南大山、殆爲察骨、Chatkal 此山諸谿注藥殺之上游、瑟瑟或出於此河、名眞珠、職是故也、西域記云、赭時國西臨葉河、毘氏以爲思渾、Sihun, Syhun 思渾、乃亞剌伯人始以之名藥殺、玄奘至此地、尙無此名、質葉音 Sit 蒙古士族稱藥殺水、曰治爾河 Gil 後世曰悉爾 Sir 而與葉及質 Sir 相同、則唐時已有是名矣、唐書又云、有怖捍者、(怖捍即是拔汗那、史臣不察、傳拔汗那、又傳怖捍、陋也、)山四環之、地

膏腴、多馬羊、西千里距堵利瑟那、東臨葉葉水、水出葱嶺北原、色濁、西北流入大磧、是略依西域記、云從怖捍、西行千里、至窣堵利瑟那國、(唐書堵上奪窣字)則葉葉水即是西域記之葉河、記殆奪一葉字、果然、則此河原名葉葉、Sit-Sit, Sirsir 以文法竭 Ibn Haukal 所謂悉治爾、gilgil 殆亦此河上流、乃瑟瑟之對音、曰治爾曰悉爾、由此省也、杜環經行記云、其國城一名赭支、一名大宛、國中有二水、一名眞珠河、一名質河、並西北流、赭支乃石國、原爲大宛北鄙、故稱其都城曰大宛、但國中無西北流之二水、故唐書以爲一河之二名、云、謂之眞珠河、亦曰質河、是也城名瞰羯、亞剌伯地書一

名賓羯、Binkath 未知孰是、唐書又云、史或曰佉沙、曰羯霜那、居獨莫水南、西百五十里、距那色波、北二百里屬米、南四百里吐火羅也、有鐵門云云、佉沙 Kash, Kesh, Kish 羯霜那、Kashbana 並同名異譯、唐書又載乞史城、亦與佉沙、同音異字、史乃其省也、此地有水、今稱拘史羯、Kushkah 西流注澤、水上有二城、一稱沙爾以娑巴斯、Shahr-i-sabaz 一稱羯爾希、Karshi 沙爾以薩巴斯、乃綠城之義、在拘史羯上流兩股之間、以文法竭云、佉沙國有二大溝、一名羯薩林、Kassarin 一名亞首羅、Aschaur 亞首羅水流過城北、然則亞首羅必獨莫水、而綠城乃乞史城也、隋書云、史國都獨莫水南十里、最與綠城

合、魏書云、伽色尼國、都伽色尼城、在悉萬斤南、土出赤鹽、多五果、此地極肥、山亦出鹽、伽色尼與羯霜那、同音異字、而更有史國傳、又誤以一國爲二國矣、唐書又云、那色波亦曰小史、蓋爲史所役屬、居吐火羅故地、東阨葱嶺、西接波剌斯、南雪山、那色波、魏書作諾色波羅、乃波斯人之那克沙波、Nakhshab 亞剌伯人之那色夫、Nasaf 今稱曰羯爾希者是也、此城在佉沙之西南、鐵門之西北、鐵門爲吐火羅之北界、則此國必非吐火羅故地、南乃縛芻河岸之沙地、而非雪山、東至山約二日程、亦不阨葱嶺、蓋隋唐之際、佉沙大而此國微、故唐書詳於佉沙、略於此國、後佉沙衰而

此國興、亞剌伯人所傳可徵也、羅哈伯 Lohab 云、那色夫之西、有米秣爾賀 Maimurg 地方、又有鉢息德 Bazdah 城、極似唐書之米國、但方位里數、均不相合、蓋玄奘經颯秣健南之彌秣賀、注云、米國 而至羯霜那、但彌秣賀原有三、此其一耳、史臣不察、以那色波西之彌秣賀、誤爲颯秣健南之彌秣賀、鉢息德城、實在那色波西之彌秣賀地方也、唐書又云、東曹或曰率都沙那、蘇對沙那、刧布呾那、蘇都識匿、凡四名、居波悉山之陰、漢貳師城也、東北距俱戰提二百里、北至石、西至康、東北寧遠、皆四百里、南至吐火羅五百里、率都沙那、蘇對沙那、史記大宛列傳注引括地志云、率都沙那國、亦名蘇對沙那國、蘇都識匿、

唐六典朝貢四蕃中、有蘇都識匿國、均西域記一之窣堵利瑟那、Sutrishna 亞剌伯地書之蘇都路沙那、Sutrshana, Surushna, Usurshna 而曹乃其省也、西域記一、窣堵利瑟那外、又有刧布呾那、Kebudana 唐言曹國 則自是二國而非一國、此國東北距俱戰提 Khujandah 二百里、北至石、Chach 西至康、Samarkand 東北寧遠、Ferghana 皆四百里、南至吐火羅 Tukhara 五百里、則略同亞剌伯地書之蘇都路沙那、此地北帶藥殺水、即西域記之葉河、南屏縛芻那密分水之波且 Buttam 山、今稱希沙爾 Hissar 山脈、波悉山、殆亞剌伯地書之波且山、首城稱盆悉迦、Bunjikath 今稱烏拉迭比、Ura-Tepeh 唐書不載、但云有野叉城、有巨窟、嚴以關鑰、歲再祭、人向窟

立、中即烟出、先觸者死、是蓋謂硇砂 Sal Ammoniac 窟、亞剌伯地理書概傳之、略與唐書同、但定期開窟、以採硇砂、窟內極熱、且其氣害人、故不疾入疾出則死、此窟在波且山中、東曹既有野叉 Yakcha 城、則必波且山北側之國、處蘇對沙那之南部、據薩夫裔之上游、所謂波悉山之陰者是也、唐書又云、西曹者、隋時曹也、南接史及波覽、治瑟底痕城、隋書云、曹國都那密水南數里、東南去康國百里、西去何國百五十里、是誠可疑、薩寶水即那密水、康國都城在此水上、而東南去康國百里之曹國、更都那密水南數里、殆無此理、水南必水北之誤、西域記一云、瀰秣賀國、土宜風俗、

六十八

同颯秣健、從此北至劫布呾那 Kebudhana 國、唐言曹國 又云、劫布呾那國、土宜風俗、同颯秣健國、從此國西行三百餘里、至屈霜你迦 Kushanika 國、唐言何國 此皆從颯秣健而言、但劫布呾那果爲亞剌伯地書之劫布呾那迦特、Kebudanakath 則距康國極近、必非相距百里之曹國、魏書云、伽不單國、都伽不單城、在悉萬斤西北、去代一萬二千七百八十里、則距悉萬斤約六十里、是與劫布呾那、同音異字、又據亞剌伯地書、颯秣健西北百里所、有伊瑟底痕 Ishtikhan 地方、城名亦同、然則此殆曹國、唐書瑟底痕、必此城也、魏書云、色知顯國、都色知顯城、在悉萬斤西北、所言最明、北史別有曹國傳、則全採隋書、不知其爲一國矣、又據亞剌伯地書、從此約百里所、有屈霜你耶 Kushaniya 地方、西域記之屈霜你迦、Kushanika 隋書之何國、殆即此地、但里數不合、未知孰是、但唐書所謂、西曹南接史及波覽者則非、波覽 Waragshar? 或可接、史決不可接也、唐書又云、中曹者、居西曹東、康之北、王治迦底眞城、其人長大、工戰鬬、所記簡略、殆不可考、據羅哈伯 Lohab 所傳、颯秣健蘇都沙那之間、有迦台薩 Khadaisar 地方、或是中曹、迦底眞或迦台薩之對音也、唐書又云、大安者、一曰布豁、又曰捕喝、元魏忸密者、東北至東安、西南至畢、皆百里所、西瀕烏滸河、治阿濫謐城、魏書云、忸密國、

六十九

都忸密城、在悉萬斤西、布豁、捕喝、與布喝拉、Bukhara 同音異字、此城又稱忸密斯羯、Numijkath 忸密斯城之義也、大安之爲布喝拉、亦無可疑、阿濫謐城名未聞、但隋書穆國 Marv, Merv 傳云、其王姓昭武、字阿濫密、或與此同、而地固異、唐書又云、顯慶時、以阿濫爲安息州、安蓋安息之省也、隋書安國傳云、國之西百餘里、有畢國、可千餘家、其國無君長、安國統之、魏書云、牟知國都牟知城、在忸密西南、去代二萬二千九百二十里、而忸密去代二萬二千八百二十八里、則相距亦約百里、西域記有伐地國、注言西安國、慈恩傳云、捕喝 西百里、至伐地國、亦必此國、唐書有畢、又有伐

地、（伐作戍、譌也）則史臣之誤也、麻氏云、在烏滸右岸、今稱畢地 Betik 確不可易、華氏云、當在達乾獻 Darganta 傍近、蓋以爲伐地在捕喝西四百餘里、是固誤矣、（華氏又以伐地爲烏那遏、非也、烏那遏乃今綁吸、隋書可薩、）唐書又云、東安或曰小國、曰喝、在那密水之陽、距河二百里許、西南至大安四百里、治喝汗 Khakhan 城、亦曰襪斤、河乃何之譌、（宋本正作何、）大安條云、東北至東安、西南至畢、皆百里所、此又云四百里、何也、西域記云、屈霜你迦、（即何國）土宜風俗、同颯秣健國、從此國西二百餘里、至喝捍國、（唐言東安國）喝捍國、土宜風俗、同颯秣建國、從此國西四百餘里、至捕喝國、（唐言中安）所謂從此國者、從颯秣建國也、史臣

誤讀西域記、從何至東安爲二百里、東安至大安（即西域記之中安）四百里、而不知自相矛盾、疏略實甚、今試於布喝拉東北百里、颯秣健西二百里處、求所謂東安者、殆亞剌伯地書之羯摩那、Karmanya, Kermanah 地方、今名亦同、（麻氏）以上諸國、

開元元年前、爲克台巴 Kutayba 所侵略、皆役屬大食、

又此六國總事火祆、不識佛法、唯康國有一寺、有一僧、又不解敬也、此中胡國、並剪鬚髮、愛著白氈帽子、極惡風俗、婚姻交雜、納母及姊妹爲妻、波斯國亦納母爲妻、其吐火羅國、乃至罽賓國犯引國謝颶國中、兄弟十人五人三人兩人、共娶一妻、不許各娶一婦、恐破家計、

案火祆當作火祆、即波斯薩拉資斯 Zarathustra 教、隋書安國傳云、風俗同於康國、唯妻其姊妹及母子、遞相禽獸、此爲異也、然則康國無此俗、與此傳異、又波斯傳云、妻其姊妹、而不云納母爲妻、但第六世紀以後、波斯實有此俗、傳者云、本麻斯敵 Mazdek 之教、依馬蘇地、Maçoudi 麻斯敵乃麻尼 Mani 之徒也、慧超所記、蓋非誣矣、又隋書吐火羅傳云、兄弟同一妻、迭寢焉、每一人入房、戶外挂其衣、以爲志、生子屬其長兄、悒怛傳云、兄弟同妻、婦人有一夫者、冠一角帽、夫兄弟多者、依其數爲角、悒怛已然、罽賓、犯引、謝颶、當時亦必有此俗、吐蕃今尚爾、又案白色乃祆徒之所尚、

又從康國已東、即跋賀舵國、又兩王、縛叉大河、當中西流、河南一王屬大寔、河北一王屬突厥所管、土地亦出駝騾羊馬疊布之類、衣著皮裘疊布、食多餅麨、言音各別、不同餘國、不知仏法、無有寺舍僧尼、

羅君札記云、又兩王、又疑有之譌、食多餅麨、麨殆麪之誤、

案跋賀舵、下文作跋賀舥、舵殆舥之譌、縛叉極似縛芻、續高僧傳作縛叉、則此傳之叉、乃叉之譌、康國已西、此國已東、河之大者、乃藥殺水、其上流眞珠河、此傳言縛叉、蓋誤矣、唐書云、寧遠者、本拔汗那或曰鏺汗、元魏時、謂破洛那、去京師八千里、居西鞬城、在眞珠河之北、隋書云、鏺汗國、

都葱嶺之西五百餘里、東去疏勒千里、西去蘇對沙那國五百里、西北去石國五百里、魏書北史並有鏺汗國傳、與隋書同、而又有洛那國、云、故大宛國也、都貴山城、在疏勒西北、蓋鏺汗國乃隋書所傳、洛那國乃魏書已佚之西域傳所傳、洛那上奪破字、唐書可證也、拔汗那、鏺汗、破洛那、此傳之跋賀舥並破洛汗那 Ferghanah 之省、爲漢大宛 Davi 地、其稱寧遠者、天寶三年所改國號也、唐書云、居西鞬城、在眞珠河之北、然則此城非浩汗、Khokand 亦非苦盞、Khojent 西域記一之怖捍、亦此國、云從赭時東南千餘里、至怖捍國、又云、從怖捍西行千餘里、至窣堵利瑟那國、然則西鞬城、

殆今之那滿顔 Namangan 城、昔時亞剌伯人稱曰亞克西竭、Aksikath 曰亞克西鞬、Aksikant 爲拔汗那之主城、故又稱拔汗那城、石即赭時、蘇對沙那即窣都利瑟那、隋書所言、其去鏺汗都、失之過近、其去疏勒、又失之過近、則隋時所都、亦殆西鞬城也、魏書云、都貴山城、漢書亦同、布氏 Bratschneider 以爲今迦珊、Kasau 利氏 Richthofen 以爲今烏拉迭比、Ura-Tepeh 白鳥氏以爲今苦盞、Khojent 漢書云、大宛國王治貴山城、東至都護治所四千三十一里、北至康居卑闐城千五百十里、西南至大月氏六百九十里、白鳥氏以卑闐、爲今之土耳機斯坦城、但魏書云、者舌國故康居國、在破洛郍西北、去

代一萬五千四百五十里、（太平御覽引後魏書文同、則必已佚魏書西域傳之遺文也、）又云、洛那國故大宛國也、都貴山城、在疏勒西、去代萬四千四百五十里、然則貴山距者舌、約一千里、（此節亦已佚魏書西域傳）（之遺文、洛那乃者舌傳破洛那之殘）魏書所載若果可信、則漢書之北乃西北、一千五百十里乃一千里也、（或云里數太差、非也、西域記亦云千餘里、漢里短於）（後世也）者舌與柘析、同音異字、西域記云、從赭時東南行千餘里、至怖捍國、者舌即是石國、魏書別有石國傳、亦誤分一國爲二傳、者舌既爲故康居國、貴山固非烏拉迭比、又非苦盞、殆是迦珊、隋唐之際、稍移西鞬也、唐書又云、貞觀中、王契苾爲西突厥瞰莫賀咄所殺、阿瑟那鼠匿奪城、鼠

匿死、子遏波之立、契苾兄子阿了參爲王、治呼悶城、遏波之治渴塞城、顯慶初遏波之遣使朝貢、此傳云、河南一王屬大寔、河北一王屬突厥、然則渴塞呼悶、必隔眞珠河、渴塞殆迦珊、Kasan 在河北而屬突厥、呼悶殆苦盞、Khojent 在河南而屬大食也、

又跋賀舥國東有一國、名骨咄國、此王元是突厥種族、當土百姓、半胡半突厥、土地驗騾羊馬牛驢蒲桃疊布毛毯之類、衣著疊布皮裘、言音半吐火羅、半突厥、半當土、王及首領百姓、大敬信三寶、有寺有僧、行小乘法、此國屬大寔所管、外國雖云道國、共漢地一箇大州相似、此國男女剪鬚髮、女人在

髮、
羅君札記云、男女剪鬚髮、女字衍文、案唐書西域傳云、骨
咄或曰珂咄羅、廣長皆千里、王治思助建城、多良馬赤豹、
有四大鹽山、山出烏鹽、開元十七年、王俟斤遣子骨都施
來朝、又云、循縛芻水北、有呾密種、亦自國、（白鳥氏大秦及拂菻考、苫亦自
國、以爲多能之對音、非是、蓋自成國之義也、東夷傳又云、後稍自國、）東西六百里所、又東踰
四種、有鑊沙者、廣三百里、長五百里、東界骨咄、是全依西
域記也、呾密 Termid, Tirmid 之東、踰四國、至鑊沙、Waksh 更東至珂
咄羅、Khuttal, Khotlal, Kottalan 則珂咄羅在鑊沙之東、但依亞剌
伯人所傳、或 Ansab 云鑊沙爲珂咄羅地方之城名、或 Ibn Ha

七十四

ukal 云、原爲二地、合爲一州、其地畧在縛芻與鑊沙布 Wa
kshab 之間、地多山、出良馬、玄奘至時、似尙分爲二國、唐書
地理志云、高附都督府、以骨吐施沃沙城置、舊志沃譌作
妖、沃沙殆鑊沙之異譯、是二地已合爲一也、骨咄施之施
字、或因來朝王子骨都施之名而衍、（慈恩傳活國阻度設、註云、設者官名也、施設
與設音相似、殆 Shahr 之對音、王之義也、）又依莫迦陁西所傳、第十世紀、此地突
厥俟斤、治哈羅伯 Hulbuk 城、今克拉布 Kulab 傍近、有其遺址
又有石鹽穽、與唐書合、但與思助建名不相似、阿弗飛陁
Aboul Féda 引乾嫩 Qânoûn 云吐火羅諸城皆在平地、但哈羅伯
及思建得 Si Kandah 獨在山上、思助建或爲思建得之訛

又案此地在拔汗舥之西南、慧超似實未至拔汗舥、亦未
至此地、乃從吐火羅、直踰葱嶺、故致誤歟、
又從此胡國已北、北至北海、西至西海、東至漢國已北、總是
突厥所住境界、此等突厥不識仏法、無寺無僧、衣著皮毬氈
衫、以虫爲食、亦無城郭住處、氈帳爲屋、行住隨身、隨逐水草、
男人並剪鬚髮、女人在頭、言音與諸國不同、國人愛煞、不識
善惡、土地足駞騾羊馬之屬、
案慧超以爲骨咄在拔汗舥之東、故云此國已北、漢國已
北、衍已北二字、
又從吐火羅國、東行七日、至胡蜜王住城、當來於吐火羅國、

七十五

逢漢使入蕃、略題四韻取辭、　五言、　君恨西蕃遠、余嗟東
路長、道荒宏雪嶺、險澗賊途倡、□鳥飛驚峭嶷、人去偏樑䧺、
平生不捫淚、今日灑千行、
羅君札記云、胡蜜、慧琳音義作胡篾、唐書識匿國傳、又作
護蜜、元魏謂之鉢和、又云、□鳥飛驚峭嶷人去偏樑雖平
生不捫淚、雖字衍文、又此詩樑與倡韻、樑上殆奪一字、烏
上不應奪字、案唐書云、護密者、或曰達摩悉鐵帝、曰鑊侃、
元魏所謂鉢和者、亦吐火羅故地、橫千六百里、縱狹纔四
五里、王居塞（萬曆監本譌作寒、大德本作案、）迦審城、顯慶時、以地爲烏飛
州、地當四鎭入吐火羅道、吐火羅傳云、俱蘭、或曰俱羅弩、

日屈浪拏、與吐火羅接、環地三千里、南大雪山、北俱魯河、出金精、琢石取之、西域記十二亦記此國、略云、屈浪拏國、覩貨邏故地也、有山巖、中多出金精、琢析其石、然後得之、從此東北、登山入谷、途路艱阻、行五百餘里、至達摩悉鐵帝國、在俱蘭東北五百餘里、帝國、（亦名鑊偘、人謂護蜜、）然則達摩悉鐵帝國在俱蘭東北五百餘里、據以文法竭 Ibn Haukal 所傳、巴達克山東、縛芻上游、有地稱華干、Wakhan 與沙棄那 Sakina 及迦蘭、Karan, Karrau 壤地相接、近世武德 Wood 氏、遊波謎羅、Pamir 謂穀茶 Kokcha 河上游地方之拉蘇武爾 Lājwurd 窐出金精、自古馳名、亞剌伯人亦多傳之、金精西名拉蘇利、Lazuli 實本此窐名、穀茶一名哥蘭、

Karan 乃唐書所謂俱魯河、然則唐書之俱蘭、西域記之屈浪拏、乃北臨穀茶河、南背興都克斯、一帶地方、是也、又沙棄那或作沙克尼亞、Sakinia 乃西域記之尸棄尼、今稱色難、Shighnan（詳下）而達摩悉鐵帝國在其南、必今之烏干地方、西域記達摩悉鐵帝國注云、亦名鑊偘、（守山閣本鑊作鑌、但唐書依西域記、則閣本非也）人謂護蜜、鑊偘乃 Wakan 之對音、鉢和 Wakh 亦同名異譯、護蜜、十地等經記同、地理志有護蜜多、則護蜜或爲護蜜多之省、極似西域記之拘謎陀、Kumidha 脫列蜜 Ptolemy 之哥蜜院、Komedai 但拘謎陀西南鄰縛芻、南接尸棄尼國、則即今之達羅俄斯、Darwaz 即唐書俱蜜是也此傳胡密、則殆唐

書之護蜜、即今華干地方、縛芻南岸有城、今稱伊塞迦審、Iskashim 伊塞 Isak 爲塞 Sak 之延音、則唐書塞迦審、當是此城、殆無可疑、此傳胡密王住城亦必然、地理志云、烏飛州都督府、以護密多國摸逵城置、領鉢和州、以娑勒色訶城置、舊志云、烏飛州於護密多所治摸廷城置、岑建功校勘記云、寰宇記新志、烏作鳥、所治摸廷城、寰宇記廷作達、新志作逵、均言烏飛州、護密多之爲護密、固無可疑、摸逵音近鉢克 Wakh 或是鉢和鑊偘之異譯、廷及達、殆逵之譌也、但鑊偘乃地名而非城名、城名則塞迦審也、此城在烏干地方之西端、則領州鉢和當在此地方之東部、沙勒色訶勃律

傳作沙勒城、或爲今之沙勒訶特、Sarhad 沙勒色訶 Sarshkhad 之爲沙勒訶、Sarkhad 猶迦膩色迦 Kanishka 之爲迦膩迦、Kanika 此例尙多、慧超於胡密、逢漢使入吐火羅、魏書云、鉢和有二道、一道西向嚈噠、一道西南趣烏萇、唐書云、地當四鎭入吐火羅道、又地爲烏飛州、故有烏飛驚峭嶷之句、此傳又云、從吐火羅國東行七日、至胡密王住城、胡密王城已爲塞迦審、若從吐火羅王城縛底那、則東行七日、決不能至、日數必誤、七或廿之譌、又案西域記達摩悉鐵帝條云、尸棄尼國昏䭾多、Khandut 城國之都也、與唐書不合、但昏䭾多乃尸棄尼之城、玄奘之時、偶爲此國之都城耳、詳見

附錄、

冬日在吐火羅逢雪述懷、五言、　冷雪牽冰合、寒風擘地烈、巨海凍墁壇、江河凌崕嚙、龍門絕瀑布、井口盤蛇結、伴火上陔歌、爲能度播蜜、

羅君札記云、播蜜、慧琳音義作播𦮲、（播蜜見下、）

此胡蜜王、兵馬少弱、不能自護、見屬大寔所管、每年輸稅絹三千疋、住居山谷、處所狹小、百姓貧多、衣著皮裘氈衫、王著綾絹疊布、食唯餅飰、土地極寒、甚於餘國、言音與諸國不同、所出羊牛、極小不大、亦有馬騾、有僧有寺、行小乘法、王及首領百姓等、總事仏、不歸外道、所以此國無外道、男並剪除鬚

髮、女人在頭、住居山裏、其山無有樹水及於百草、

羅君札記云、其山無有樹水、水殆木之譌、案西域記十二云、達摩悉鐵帝國、在兩山間、東西千五六百里、南北廣四五里、狹則不踰一里、臨縛芻河、盤紆曲折、堆阜高下、沙石流漫、寒風凄烈、雖植麥豆、少樹林、乏花果、多出善馬、馬形雖小、而耐馳涉、伽藍十餘所、僧徒寡少、魏書鉢和傳云、其土尤寒、人畜同居、穴地而處、又有大雪山、望如銀峯、其人唯食餅麨、飲麥酒、服氈裘、大雪山謂興都克斯、其東端在華干之南、望如銀峯、後世遊者、亦多記之、

又胡蜜國北山裏、有九箇識匿國、九個王各領兵馬而住、有一箇王、屬胡蜜王、自外各並自住、不屬餘國、近有兩窟王、來投於漢國、使命安西、往來絕、

羅君札記云、往來絕、絕上疑奪不字、案唐書西域傳、識匿或曰尸棄尼、曰瑟匿、東南直京師九千里、東五百里距蔥嶺守捉所、南三百里屬護蜜、西北五百里抵俱蜜、蔥嶺守捉所在哈剌丢格羅 Karachukur 河上、護蜜已爲華干地方、則識匿乃今之色雛、Shighnan 西域記十二達摩悉鐵帝條云、踰此國大山北至尸棄尼、雖不言里數、然方位相同、必是色雛、（麻氏）亞剌伯地書作沙克尼亞、Saknia 又作沙棄那、Sakinah 皆同音之訛、識匿與瑟匿均此對音、石汗那亦是也、十地

等經記、又作赤匿、亦云式匿、並同音異字、唐書又云、俱蜜者治山中、在吐火羅東北、南臨黑河、其王突厥延陀種、西域記一云、拘謎陀 Kumidha 國、東西二千餘里、南北二百餘里、據大蔥嶺中、國大都城、周二十餘里、西南鄰縛芻河、南接尸棄尼、唐書既以尸棄尼西北屬俱蜜、則拘謎陀與俱蜜、必同名異譯、脫列蜜所稱之哥蜜陀 Komedai 亦然、昔時隊商、經此東行贍絲、今稱達俄斯、Darwaz 乃門戶之義、大城尙沿用古名、今稱拘謎 Khumi 此城南臨縛芻河、唐書黑河、亦必此河、魯酉 Roshan 土人、與識匿人、語言相同、則此地亦屬識匿、唐書又云、初治苫汗城、苫汗 Kurghan 乃城砦之義、不知

今何城、又云、後散山谷、五酋長自爲治、謂之五識匿、此傳作九識匿、十地等經記亦作五赤匿、則九殆五之譌也、

唯王首領、衣著疊布皮裘、自餘百姓、唯皮裘氈衫、土極寒、爲居雪山、不同餘國、亦有羊馬牛驢、言音各別、不同諸國、彼王常遣三二百人於大播蜜川、劫彼與胡、及於使命、縱劫得絹、積在庫中、聽從壞爛、亦不解作衣著也、此識匿等國、無有仏法也、

案唐書云、地二千里、無五穀、人喜攻剽、刼商賈播蜜川四谷稍不用王號令、俗窟室、此傳云、遣三二百人於大播蜜川、劫彼與胡、與殆商之譌、西域記十二云、尸棄尼國、周二

千餘里、山川連屬、沙石遍野、氣序寒烈、風俗獷勇、忍於殺戮、務於盜竊、不知禮義、不識善惡、迷未來禍福、懼現世災殃、形貌鄙陋、皮褐爲服、文字同覩貨邏國、語言有異、大播蜜川、乃西域記之波謎羅川、十地等記作播蜜、唐書高仙芝傳作播蜜川、今之大波蜜羅 Pamir Kalan 是也、

又從胡蜜國、東行十五日、過播蜜以、即至葱嶺鎭、此即屬漢、兵馬見今鎭押、此即舊日王裴星國境、爲王背叛、走投土蕃、然今國界無有百姓、外國人呼云渴飯檀國、漢名葱嶺、

羅君札記云、南史外國傳、作渴盤陀、魏書作渴槃陀、云在葱嶺東、唐書疏勒國傳、喝盤陀、或曰漢陀、曰渴館檀、亦謂渴羅陀、治葱嶺、開元中、破平其國、置葱嶺守捉、案播蜜以、以殆川之譌、宋雲行記、渴槃陀、作漢盤陀、從此至鉢和、尋至歇噠、更徑波斯、而入賒彌、但云、波斯國境、土甚狹、七日行過、人民山居、資業窮煎、風俗凶慢、見王無禮、國王出入、從者數人、其國有水、昔日甚淺、後山崩絕流、變爲二池、毒龍居之、多有災異、夏喜暴雨、冬則積雪、行人由之、多致艱難、雪有白光、照曜入眼、令入閉目、茫然無見、祭祀龍王、然後平復、則非世所謂之波斯、而魏書作波知者是也、漢盤陀、西域記十二作朅盤陀、云、越達摩悉鐵帝國大山之南、至商彌國、國境東北、踰山越谷、行七百餘里、至波謎羅川、

自此山中、東南登山履險、行五百餘里、至朅盤陀、鉢和果爲達摩悉鐵帝、則宋雲等亦似經波謎羅川、而入鉢和、從此經歇噠、波斯、知波而至賒彌、獨怪玄奘已歸至鉢和、何更越大山之南、而至商彌國、是實不可解者也、魏書云、鉢和有二道、一道西行向嚈噠、一道西南趣烏萇、蓋謂一道西行徑巴達克山、向君都斯、一道西南經西縛、Zebak 越與都克斯、南趣烏萇也、又云、波知國在鉢和之西南、賒彌國在波知之南、烏萇國在賒彌之南、元時麻哥保羅東遊記云、巴達克山南有一地方、稱曰波沙、Pashai 宋雲所稱波斯、必與此同、以文巴丟多 Ibn Batutah 又嘗從君都斯、經波沙 Pashai 、

山、至伐萬Parwan城、則波沙山、殆今迦惑Klawak嶺、已踰此嶺、則達播希川Panjhir之上游、波沙人今多居播希川沿、又散在東北山間、保羅從巴達克山、經波沙、至迦濕彌羅、殆從西縛、踰與都克斯、所謂波沙當在迦惑之東北、宋雲等、從鉢和、至土田庶衍山澤彌望之歇噠、更至境土甚狹人民山居之波斯、次入賒彌、漸出葱嶺、則殆是巴丢多所經之路、賒彌似是伐萬、但此國與唐書之俱位、此傳之拘衛同、則當在烏萇之西北、哥那爾川沿、斷非伐萬、唐書云、俱位或曰商彌、治阿賒颶師多城、在大雪山勃律河北、地寒有五穀蒲萄石榴、冬窟室、國人常助小勃律、為中國候、蓋在

大雪山南勃律河北、宋雲行記云、次入賒彌、漸出葱嶺、可證也、國人自稱商彌、外人稱俱位、此傳可證、哥那爾河又稱培拉木Beilam勃律河、唐書高仙芝傳、作娑勒川、殆由此而訛也、此國既在培拉木河北、治城阿賒颶師多、或是今之氣特剌爾Chitral（或云、今麻斯多Mastuj非是、此城在河南、與唐書不合、）魏書賒彌在波知之南、烏萇在賒彌之南、蓋謂東南也、魏書又云、東有鉢盧勒國、唐書云、常助小勃律、為中國候、唐時氣特剌爾地方、東隔山有小勃律、魏時之鉢盧勒、更在其東南、西域記云、國境東北、踰山越谷、經危履險、行七百餘里、至波謎羅川、東西千餘里、狹隘之處、不踰十里、據兩雪山間、故寒風淒勁、春夏飛雪、晝夜飄風、地鹹鹵、多礫石、播植不滋、草木稀少、遂至空荒、絕無人止、波謎羅川中、有大龍池、東西三百餘里、南北五十餘里、據大葱嶺內、當贍部洲中、其地最高也、池西派一大流、西至達摩悉鐵帝國東界、與縛芻河合而西流、故此以右、水皆西流也、池東派一大流、東北至佉沙國西界、與徙多Sita河合而東流、故此已左、水皆東流、波謎羅川殆今之大波謎羅、有川貫流、今稱波謎羅、上游有池、水增為一、水減為三、東西並列、縱橫長短、雖不及西域記所言之半、然此池之水、當是逐漸減少、不可以今小而昔大為疑也、其最大者、武德氏所稱維克特利Victaria

湖、駕鵝羣游、黠戛斯人稱曰鵝湖Guz-Kul地高約一萬四千尺、左右雪山、映澄清之水、洵為偉觀、西派波謎羅川、于華干地方、與縛芻上流合、繞巴達克山北、折而西流、東池亦實派一小流、但是注阿克水Aksu而西流入縛芻河、玄奘誤以為與徙多河合、是在當時、固不足怪、東西分水之脊、實去此地不遠也、至或以波謎羅川為哈剌池Karakul為赭莫池、Chakmakul則與西域記不符更甚、西域記又云、自此川中、東南行五百餘里、至朅盤陀Kabhanda（朅盤陀、渴槃陀、喝槃陀、及此傳渴飯檀、）（盤是伊蘭語Kabundiz之對音、城砦之義、渴陀乃渴淡陀之並省、渴館檀之館、殆飯之訛、渴羅陀之羅、盤之訛也、）此國當是佗檀巴斯波謎羅Taghdumbash Pamir佗檀巴斯乃極高

山之義、從此葱嶺東岡一帶地方、後世稱曰沙里哥羅、Sarikol 唐書云、葱嶺俗號極嶷山、名義正合、宋雲行記云、漢盤陀國、正在山頂、自葱嶺已西、水皆西流、世人云、是天地之中、人民決水以種、今尙如舊、此國治城、後世在他時苦汗、Tashkurghan 乃石城之義、城東臨河、西流而東折、爲葉爾羌河、宋雲行記之孟津、唐書西域記之徙多河是也、慧超蓋自犯引 Bamian 縛底耶 Balkh 阿緩 Kundus 蒲特山 Badakshan 塞迦審 Ishkashim 經大波謎羅、而至他時苦汗、隋時達摩笈多 Dharmagupta 法密 所經亦同、開元釋教錄云、便踰雪山西足薄佉羅國、Bactra 波多叉拏國、Badakshan 達摩悉鐵多國 Dharmasthiti 云

云、後世踰嶺者、槪從此道、所謂大播蜜川、播蜜川者、乃西域記之波謎羅川、今之大波謎羅也、又宋雲等記波斯 Pasai 之二龍池、魏書作三池、傳云、大池有龍王、次者有龍婦、小者有龍子、行人經之、設祭乃得過、不祭多遇風雪之困、蓋依宋雲等所述、又依漢書所言、改二爲三、其實非池水、而爲氷池、Glacier 屈遜氏 Curzon 玩其辭可知也、又案唐書疏勒傳云、王姓裴氏、又云、喝盤陀其王本疏勒人、世相承爲之、裴星蓋疏勒之族、故姓稱裴、又案唐六典朝貢四蕃中、有葱嶺國、與此傳合、

又從葱嶺、步入一月、至疎勒、外國自呼名伽師祇離國、此亦漢軍馬守促、有寺有僧、行小乘法、喫肉及葱韮等、土人著疊布衣也、

羅君札記云、慧琳音義作迦師佶黎、注胡語、唐葱嶺、此傳上文旣云、葱嶺外國人呼云渴飯檀國、慧琳音義、又以伽師佶黎爲葱嶺、彼此矛盾、唐書疏勒國傳云、王居迦師城、迦師當是伽師祇離之省稱、則伽師祇離爲疏勒、非葱嶺也、案西域記十二佉沙國注、舊謂疏勒者、乃稱其城號也、正音宜云室利訖栗多底、Śrikritati 猶氏 疏勒之音、猶爲訛也、伽師祇離、伽師佶黎、Kashgiri, Kashgar 並同音異字、迦師、佉沙、並其省稱、布氏 Bratschneider 云、喀什噶爾 Karlgar 之名、始見元

代、元史作可失哈耳是也、但此傳云、外國即自國 自呼名伽師祇離、則唐時已有此名、祇離訛爲噶爾耳、唐書作迦師、則依此傳而省稱可知也、先是、玄奘出嶺、先入佉沙、而後至莎車、Yarkand 元時麻哥保羅亦然、唐書云、喝盤陀、由疏勒西南、入劍末谷不忍嶺六百里、其國也、依西域記、從朅盤陀、東下葱嶺東岡、行八百餘里、出葱嶺、至烏鎩、從此北行、山磧曠野、五百餘里、至佉沙國、烏鎩 Osh 西域記十二云、南臨徙多河、地土沃壤、則殆今之哥殺剌布、Kosurab 唐書六百里、蓋謂從此至喝盤陀也、依西域記、此地屬朅盤陀國、宋雲行記云、八月初入漢盤陀國界、西行六日、登葱嶺山、

復西行三日、至鉢盂城、至不可依山、其處甚寒、冬夏積雪、山中有池、毒龍居之、後世西紀一六〇三耶蘇會徒培涅地特殑斯、Benedict Gaez 又越輿度克斯過波謎羅、入沙里哥羅、Sareil, Sarikol 行二日、達氣氣栗克 Ciecialith, Chichiklik 山麓、滿山積雪、行旅凍死者多、在雪中六日、纔免此難、遂達怛喝佗爾、Tanghet er, Tangitar 此屬佉沙王國、行記鉢盂、極似怛喝佗爾、不可依山殆氣氣克栗、池乃氷池、唐書劍末谷不忍嶺、或亦是也、近世迷撒 Mirza 以來、度嶺先至疏勒者、不乏其人、此路昔時已通、此傳及西域記可證也、西域記又云、出細氈毲、工織細氎毾毹、伽藍數百所、僧徒萬餘人、習學小乘教說一切有部、

又從疏勒東行一月、至龜茲國、即是安西大都護府、漢國兵馬、大都集處、此龜茲國、足寺足僧、行小乘法、喫肉及葱韮等也、漢僧行大乘法、

羅君札記云、唐書龜茲傳、太宗朝始徙安西都護於其都、統于闐碎葉疏勒、號四鎭、儀鳳時、吐蕃攻焉書、以西四鎭皆沒、長壽元年、王孝傑破吐蕃、復四鎭地、置安西都護府於龜茲、以兵三萬鎭守、案唐書西域傳、龜茲一曰丘茲、一曰屈茲、西域記一、作屈支、現稱庫車 Kuché 並同音異字、西域記一云、伽藍百餘所、僧徒五千餘人、習學小乘教說一切有部、

又安西南去于闐國二千里、亦是漢軍馬領押、足寺足僧、行大乘法、不食肉也、從此已東、並是大唐境界、諸人共知、不言可悉、

案唐書西域傳、于闐或曰瞿薩旦那、亦曰渙那、曰屈丹、北狄曰于遁、Godan 諸胡曰谿旦、Gosthana 西域記十二瞿薩旦那 Kusthana 注云、地乳、即其俗之雅言也、俗語謂之渙那國、匈奴謂之于闐、今和闐 Khotan 是也、地梵言瞿 Ku 乳梵言薩旦那、Satana

開元十五年十一月上旬、至安西、于時節度大使趙君、

案節度大使趙君、即安西副大都護趙頤貞、唐書玄宗紀、開元十五年九月丙子、吐蕃寇瓜川、執刺史田元獻、閏月寇安西、副大都護趙頤貞敗之、又十六年正月壬寅、趙頤貞及吐蕃戰于曲子城敗之、此兩事、舊唐書玄宗紀所記同、突厥傳作都護、吐蕃傳作副都護、儒學傳云、趙冬曦、定州鼓城人、兄夏日、弟和璧、安貞、居貞、頤貞、彙貞、皆擢進士第、安貞給事中、居貞吳郡採訪使、頤貞安西都護、居貞子昌、別有傳、又其時安西大都護磧西節度大使、爲廷王洄、然不出閤、見舊唐書玄宗紀上故惟副使在安西、致慧超誤稱趙君爲大使、王君云、容齋隨筆八、衡山有唐開元二十年所建南岳眞君碑、衡

州司馬趙頤貞撰、則頤貞後復貶官、案唐書地理志晉江注開元二十九年別駕趙頤貞鑿溝通舟檝至城下、則頤貞後自司馬稍遷別駕也又案一切經音義云、頤貞注、上音夷、人名、安西節度使、可確證此書之爲慧超傳、且爲節本、無可疑矣、

且於安西、有兩所漢僧住持、行大乘法、不食肉也、大雲寺主秀行、善能講說、先是京中七寶臺寺□、大雲寺維那名義超、善解律藏、舊是京中莊嚴寺僧也、

案寺下缺僧字、舊唐書則天本紀云、載初元年秋七月、有沙門十人僞撰大雲經表上之、盛言神皇受命之事、制頒

八十八

於天下、令諸州各置大雲寺、總度僧千人、長安志十所傳略同、則此傳大雲寺、殆亦載初年間所建也、長安志八云、光宅坊橫街之北光宅寺、儀鳳二年、望氣者言、此坊有興氣、勅令掘得石函、函內有佛舍利骨萬餘粒、遂立光宅寺、武太后始置七寶臺、因改寺額焉、所謂京中七寶臺寺是也、長安志十、南永陽坊半以東大莊嚴寺、隋初置、仁壽三年、文帝爲獻后、立爲禪定寺、武德元年、改爲莊嚴寺、天下伽藍之盛、莫與於此、所謂京中莊嚴寺是也、維那即授事、寄歸傳四云、授事者、梵云羯摩陀那、Karmadāna 陀那是授、羯摩是事、意道以衆雜事、指授於人、舊云維那者非也、維是周語、意道綱維、那是梵音、略去羯磨陀字也、

大雲寺上座、名明惲、大有行業、亦是京中僧、此等僧、大好住持、甚有道心、樂從功慮、

案慮殆德之譌、

龍興寺主、名法海、雖是漢兒生安西、學識人風、不殊華夏、于闐、有一漢寺、名龍興寺、有一漢僧、名□□、是彼寺主、大好住持、彼僧是河北冀州人士、疏勒亦有漢大雲寺、有一漢僧住持、即是岷州人士、

案十地經記云、北庭龍興寺、然則當時高昌亦有龍興寺也、

八十九

又從安西東行□□至焉耆國、是漢軍兵領押、有王、百姓是胡、足寺足僧、行小乘法、

案焉耆、西域記一、作阿耆尼、注曰、舊日烏耆、法顯傳作偽夷、Agni, Agi 華氏 Watters 即今之哈喇沙爾、Karashar 西域記云、伽藍十餘所、僧徒二千餘人、習學小乘教說一切有部、

□□□□□□此即安西山鎭名數、一安西、二于闐、三疏勒、四焉耆、下缺

羅君札記云、唐書焉耆傳、開元七年、安西節度使湯嘉惠、表以焉耆備四鎭、詔以焉耆龜茲疏勒于闐征西域賈、各食其征、案山鎭山字、殆四之譌、

上缺人依漢法、裹頭著㲲下缺

慧超往五天竺國傳箋釋

附錄 明治四十五年春稿

一 小勃律國 及達摩悉鐵帝昏達多

小勃律國、或以爲今摩斯多 Mastuj 蓋依唐書東八百里屬烏萇之文也、但東乃西之譌、予已辯之、而小勃律之爲今孼孼多、Gilgit 唐書高仙芝傳可證也、高傳新舊兩書皆有焉、而新書不如舊書之詳、云、玄宗特勅仙芝、以馬步萬人、爲行營節度使、往討之、自安西行十五日、至撥換城、又十餘日、至握瑟德、又十餘日、至疎勒、又二十餘日、至葱嶺守捉、又行二十餘日、至播密川、又二十餘日、至特勒滿川、即五識匿國也、當時置安西都護府於龜茲、即今庫車 Kucha 撥換城、西域記作跋

祿迦、同名異譯、即今阿克蘇、Aksu 握瑟德、地理志作據史德、即今瑪剌勒巴什、Maral-bashi 疏勒即今喀什噶爾 Kashgar 葱嶺守捉、即今他時苦汗 Tashkurgan 播密川、即今大波謎羅 Pamir-Kulan 西域作波謎羅川、云波謎羅川中、有大龍池、中略池西派一大流、西至達摩悉鐵帝國東界、與縛芻河合而西流、高傳之特勒滿、必是西域之縛芻 Waksu, Oxus 即今阿母 Amu 之上流、播邪 Panja 河、其謂特勒滿乃達摩之異譯殆達摩悉鐵帝 Dharmasthiti 之省、河因國而得名也、西記達摩悉鐵帝國條云、尸棄尼國昏馱多城、國之都也、尸棄尼與識匿、同名異譯、高傳云、至特勒滿川、即五識匿國也、特勒滿川已在達摩悉鐵帝國、則所

言相合、而傳之五識匿、實謂尸棄尼國昏馱多城、大唐貞元新譯十地等經記云、播密川五赤匿、次護密國、赤匿注云式匿、與識匿同音異字、則亦謂昏馱多城而與記傳相合也、從來學者以昏馱多城、爲播邪河上之乾達 Khandut 城、而無確證可指、今知特勒滿川、爲播邪河、五識匿五赤匿、爲尸棄尼國昏馱多城、則昏馱多之爲乾達、殆無可疑、但尸棄尼、識匿、赤匿、即今尸乾難、Shignan 西域所謂踰此國（達摩悉鐵帝）大山北至尸棄尼國者、然則何以尸棄尼昏馱多爲達摩悉鐵帝之國都唐書又何以塞迦審爲其王居（七十六葉至七十七葉）蓋昏馱多、乃此國之舊都、後屬尸棄尼、故西遷都塞迦審、高傳以達勒滿川爲五識匿、悟空、自播密川、經五赤匿、至護密國、可以證也、

九十二

傳又云、仙芝乃分爲三軍、使疎勒守促使趙崇玭、統三千騎趣吐蕃連雲堡、自北谷入、使撥換守促使賈崇瓘、自赤佛堂路入、仙芝與中使邊令誠、自護密國入、約七月十三日辰時、會于吐蕃連雲堡、堡中有兵千人、又城南十五里、因山爲柵、有八九千人、城下有婆勒川、水漲不可渡云々」已云城南十五里、因山爲柵、城下有婆勒川、水漲不可渡、則所謂連雲堡必在婆勒川之南涯、婆勒川、殆新書俱位條下之勃律川、而俱位爲今氣特剌、則婆勒、勃律之爲培拉木 Beilam 川（即哥那爾 Kunar 川）殆無可疑、婆勒已爲拉拉木、其上游南岸之連雲堡、必是今摩斯多 Mastuj（自烏氏以俱位爲摩斯多、殆非也、此城在哥那爾南岸而唐書云、俱位在勃律河北、）仙芝至特勒滿川、分軍爲三、與令誠自護密入、則古來烏干 Wakhan 入北天之正路、赤佛堂路、必自沙勒哈特、Sarhad 踰巴勒孽嶺、Barghil 順下雅公 Yarkhun 而至摩斯多者赤佛堂 Sek-bud-dan 或沙勒哈特 Sarhad 之對音也、至北谷路、殆不可考、但西域記云（商彌國境東北、踰山越谷、經危履險、行七百餘里、至波謎羅川、商彌即俱位、今氣特拉、從此東北、至今大波謎羅、必須逆上培拉木及母利哥 Murikho 而踰與都克斯、波謎羅川注播邪處、少西有地、稱曰巴塊、Pagui, Pakoi 北谷或此對音也、

傳又云、遂登山桃擊、從辰至巳、大破之、（中略）仙芝留令誠等、以羸病尫弱三千餘人、守其城、仙芝遂進三日、至坦駒嶺、直下峭峻四十餘里、仙芝料之曰、阿弩越胡若速迎、即是好心、又恐兵士不下、乃先令二十餘騎、詐阿弩越胡服、上嶺來迎、既至坦駒嶺、兵士果不肯下、云大使將我欲何處去、言未畢、其先使二十人來迎、云阿弩越胡並好心奉迎、娑夷河藤橋已斫訖、仙芝陽喜、以號令兵士盡下、娑夷河即古之弱水也、不勝草芥毛髮、下嶺三日、越胡果來迎、明日至阿弩越城、當日令將軍席元慶、賀婁餘潤、先修橋路、仙芝明日進軍、又令元慶、以一千騎、先謂小勃律王曰、吾取汝城、亦不斫汝橋、但借汝路、過向大勃律去、城中有首領五六人、皆赤心爲吐蕃、

九十三

中略 仙芝至、斬其爲吐蕃者五六人、急令元慶斫藤橋、去勃律猶六十里、及暮纔斫了、吐蕃兵馬大至、已無及矣、藤橋闊一箭道、修之一年方成、勃律先爲吐蕃所詐借路、遂成此橋」然則仙芝從連雲堡進軍三日、至坦駒嶺、直下峭峻四十餘里、更經阿弩越城而至小勃律城、城臨娑夷河、去六十里、有藤橋、闊一箭道、以通於吐蕃也、連雲堡在婆勒水上、所謂坦駒嶺、乃婆勒與娑夷分水之脊、婆勒已爲培拉木、則娑夷必是孽孽多河若其上支也、孽孽多注信度河之口少南、今有小鎭、名曰娑夷、Sai 從大勃律 即鉢爾的地方、當時屬吐蕃 沿信度南岸而至孽孽多城、今仍由盆日、Bunji 渡信度河、經娑夷鎭、當時此

九十四

地必有藤橋、而孽孽多河、亦必稱娑夷水也、新書云(小勃律)王居孽多城、臨娑夷水、娑夷水已爲孽孽多河、小勃律王所居孽多城、必在孽孽多河上、而去藤橋約六十里、則其爲今孽孽多城、殆不須言、矧於孽多與孽孽多名亦相似乎、孽多城已爲孽孽多、當時仙芝之行程、從摩斯多、逆上雅公河、三日至坦駒嶺、坦駒即達骨 Darkot 古來名不變者、已踰坦駒嶺、至阿弩越城、阿弩越與欝單越、中阿含經等 越底延、通典等 烏仗那、西域記 欝地引那、Udyana 慧超傳 等、音相近、殆烏萇之異譯、唐書云、大食與烏萇東鄙接、開元中、其王與骨咄俱位二王、不肯臣、烏萇乃唐之與國、宜矣仙芝跂足望其來迎也、但此所謂阿弩越城非烏萇都城、殆今夜新、Yasin 疑當時此城尙屬烏萇也、

傳又云「至是仙芝徐自招諭勃律王及公主出降、並平其國、天寶六載八月、仙芝虜勃律王及公主、趣赤佛堂路班師、九月復至婆勒川連雲堡、與邊令誠等相見、其月末還播密川云々」仙芝進軍、踰坦駒嶺、班師趣赤佛堂路、其實一也、赤佛堂路、乃部將賈崇瓘、從特勒滿川入連雲堡之道、今從沙勒哈特、踰巴勒孽嶺、右則可以至摩斯多、左則可以至孽孽多、崇瓘踰巴勒孽嶺、沿雅公河而入摩斯多、仙芝則踰坦駒嶺、沿雅公河而歸摩斯多、故均稱赤佛堂路、仙芝進軍、亦從此

九十五

路而獨言坦駒嶺者、蓋爲其峻嶮而已、

以上所說一二地名、雖尙待考、然小勃律之爲今孽孽多而非摩斯多、殆無疑也、

備考、　案舊書李嗣業傳云、天寶七載、安西都知兵馬高仙芝、奉詔總軍、專征勃律、選嗣業與郎將田珍爲左右陌刀將、時吐蕃聚十萬衆於娑勒城、據山因水、塹斷崖谷、編木爲城、仙芝引軍渡信圖河、奄至城下、中略 遂長驅至勃律城、擒勃律王吐蕃公主、斬藤橋、以兵三千人戍、於是拂林大食諸胡七十二國、皆歸國家、款塞朝獻、嗣業之功也、娑勒之戰、仙芝傳不載、信圖音似信度、Indus 渡信度河而

至娑勒城、可疑也、新書小勃律傳云、護密之沙勒城、則娑勒城、必在護密、即今烏干地方、蓋新圖河非信度河、而殆爲播邪河也、

二劫國

隋書西域傳漕國條云、北去帆延七百里、東北去劫國六百里、通典云、劫國隋時聞焉、在葱嶺中、西與南俱與賒彌國接、賒彌殆爲氣特剌爾、Chitral 漕國爲漕矩多、則在賒彌東北之劫國、去漕國決不僅六百里、漕國北去帆延 Bamian 爲七百里、則劫國殆在迦布拉 Cabul 傍近、蓋劫國乃迦畢試 Kapiś 之省、而其版圖、當時至迦布羅傍近也、葱嶺以南、此國最大、故隋書

傳之、至通典所謂西與南俱與賒彌接者、殆賒彌西與南與劫國接之誤、唐書所謂劫者西及南距賒彌者、襲通典之誤也、白鳥氏以漕國爲迦畢試、劫國爲劫薄健、Yamkhan 即西域記之淫薄健、此國據今逝林 Germ 河沿、云、與隋書通典所傳、並不抵捂、考逝林河在哥那爾 Kuuar 河之西然則據逝林河之劫國、必在據哥那爾上遊之賒彌之西、與通典異、又逝林河、雖在迦畢試之東北、然帆延實在迦畢試之西、與隋書北去帆延七百里之文不合、要之隋時漕國非迦畢試、而爲漕矩多、劫國殆亦非劫薄健而爲迦畢試也、唐書西域傳謝颶即漕矩多條云、東距罽賓、東北帆延、皆四百里、東乃東北、東北乃北、此書里數往往過少蓋謂直路所謂四百里乃六七百里、則隋書劫國乃此書之罽賓、益見劫國之爲迦畢施也、

三、蒲特山

魏書云、弗敵沙國、故肸頓翕侯、都薄茅城、在鉗敦西、去代一萬三千六百六十里、人居山谷間、白鳥氏以弗敵沙爲蒲特山 Badaxšan 確不可易、但薄茅與帆延 Bamiyan 音稍相近、云茅乃第之譌、殆亦蒲特山之畧譯、案魏書吐呼羅傳云、東至范陽國、唐書地理志云、月支都督苑湯州、以拔特山城置、苑湯殆爲范陽之譌而拔特山、即蒲特山、實在吐呼羅 Tokharistan 之東、則魏時此國或有范陽之名、而薄茅乃范陽之異譯也、但

蒲特山有范陽之名、除魏書外、他無證左、更須詳考、

四、活國

裕 Yule 氏以活國爲今君都斯、Kunduz 是也、華 Watters 氏云、活、慈恩傳一本作括、此二字古音、爲 Kuah 若 Kuoh 殆是 Kuoh 若 Guoh 之對音、殆爲麻丁氏之 Ghour、非也、活括古音 Kwat 君都斯古名 Warwâliz 活 Kwat, Wat, War 殆是 Warwâliz 之省也、况 Ghour 國在此地之西南乎、

日本漢文史籍叢刊

第三輯

雜史

[General Information]
书名=14664070
SS号=14664070